摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

易學啓蒙通釋 卷下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百八 經部

易學啓蒙通釋卷下

宋 胡方平 撰

明蓍策第三

大衍之數五十

河圖洛書之數皆五衍之而各極其數以至於十

則合為五十

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之蓍數也以圖書中宮之數衍之亦為五十而與蓍

數合圖書中數計五箇一行而推極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點為第一本身巳自是一數行而極之後面只有箇九以一合九為十矣上一點為第二本身巳自是二數行而極之後面只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小行之為十合五點大衍之通為五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而巳五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於五常為信水火木金不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也不知是否朱子荅曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為

五十所因而自無所因故虛之則俱為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

河圖五十因五而後得者一得五為六一六合七二得五為七二七合九三得五為八三八合十一四得五為九四九合十三五得五為十總為五十是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圍

之數但為五十以五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為五箇十以十乘五是為十箇五乘乘取義皆可以為五十洛書中五亦自含五而并為五十者天地間只有十數統舉中央五數自可以含得後面五數而成十并四圍四十亦合為五十也蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如此

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分

之象也

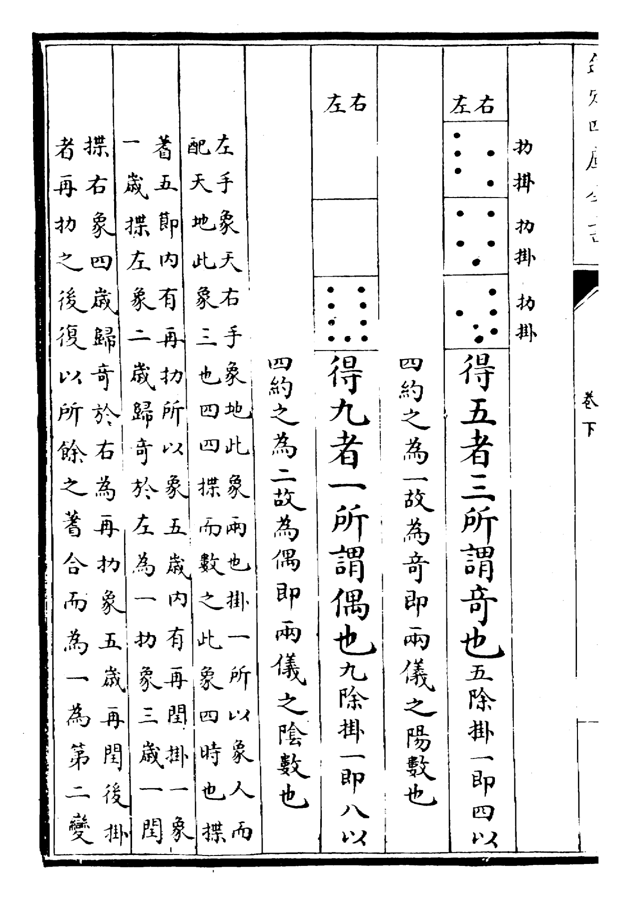
說文云著蒿屬易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之○趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分為太極之象朱子答之曰恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九著可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之為無病也又曰虛天一故用四十九策又曰參天兩地便是虛去天一只用天參對地二兩愚謂一為太極虛一所以見太極之無不存其不用者所以為用之原歟○雲莊劉氏曰著之數

七七七而四十九卦之數八八八而六十四七數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因蓍而後變此四十九蓍必言用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因蓍而後有用耳若有卦而無蓍何以通其變而為事哉此包羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生蓍其以此歟

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九

信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之閒以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指閒以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指閒以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也是謂一變其掛扐之數不五即九

得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

得九者一所謂偶也九除掛一即八以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

左手象天右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四四揲而數之此象四時也揲蓍五即內有再扐所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於左為一扐象三歲一閏揲右象四歲歸奇於右為再扐象五歲再閏後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而為一為第二變

再分再掛再扐也不言分二揲四歸奇獨言而後掛者明第二變之不可以不掛也○得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右手餘一則左手餘三以右手之三二一湊左手之一二三併掛一之數而各成其五則成五者凡三矣凡初揲兩可得五者有此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為九初揲兩可得九者只有此一樣也朱子曰以四約之者揲之以四之義也又曰凡四為奇是一箇四也凡八為偶是兩箇四也一箇四為一故為奇即兩儀之陽數兩箇四為二故為偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則

八

扐掛　扐掛

右左	右左
⁘	⁘

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

前餘數即一變掛扐之數見存之策則一變過揲之數掛扐除九則過揲存四十掛扐除五則過揲存四十四掛扐之數不四則八左二則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數為四與八也○得四者二即右一左二通掛一為四右二左一通掛一亦為四是得四者凡有二樣也得八者二則右四左三通掛一為八右三左四通掛一亦為八是得八者凡有二樣也奇

偶之說

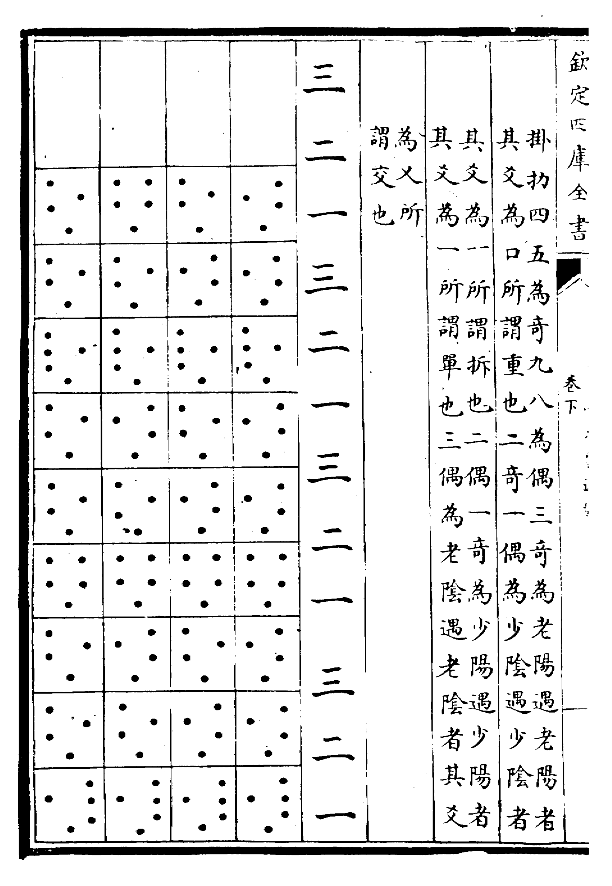
同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例

前兩次餘數即一變再變掛扐之數見存之策即再變過揲之數掛扐者兩次除五四則過揲存四十掛扐若兩次除九四及五八則過揲有三十六掛扐若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是為一爻

掛扐四五為奇九八為偶三奇為老陽遇老陽者其爻為口所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為--所謂拆也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一所謂單也三偶為老陰遇老陰者其爻為乂所謂交也

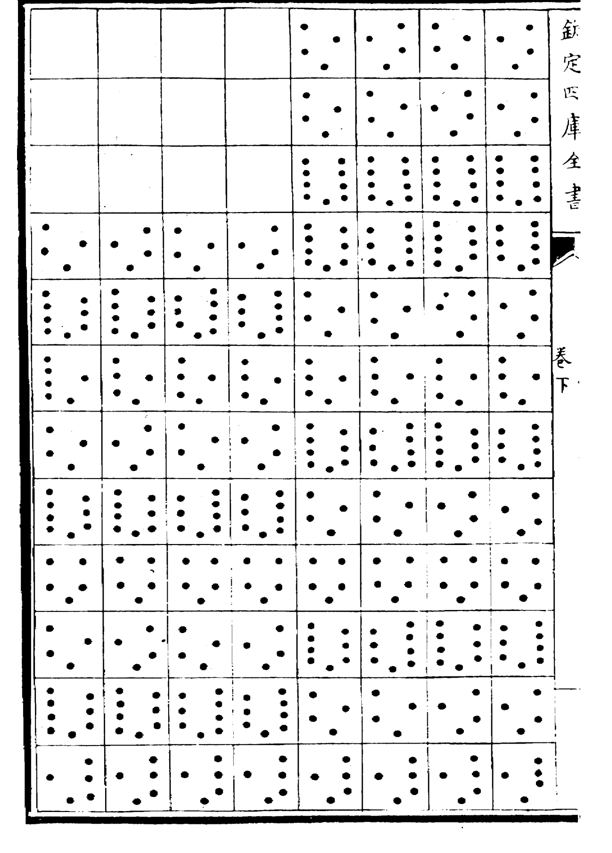

右三奇為老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

已下四圖引老少掛扐之數而圖説又兼及過揲之數也此圖明老陽掛扐之策一箇五兩箇四是為三奇凡十有二者言老陽之數其變凡十二揲也掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約其下二策之數而以三變分之每一變計四數也為一者三謂一箇四策為一一即四也即奇也故不言四而言一合三變則為一者凡三謂為四者凡三也一奇象圓而圍三本參天之義是於四策之中取一策以象圓而以三策為圍三而用其全此一之中復有三也如是而象圓圍三者凡三···焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三積三三···　···　···為老陽之九以四約過揲三十六亦得四箇九也○掛扐除一四分四十八而得其一者以四十九策除初掛之一而四分四十八策計四箇十二於其中得一箇十二是為四分中之一分一其十二而三其四也一箇十二亦

徑一之義三箇四亦圍三之義即上文三三之數只是一箇九故為九之母過揲之數以四十八而四分之亦計四箇十二於其中得三箇十二是得四分中之三分三其十二而九其四也即上文三十六之數以四約之却是四箇九故為九之子三箇十二亦徑一之義九箇四亦圍三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲蓍逐爻各有老少之數觀其變與不變以為占而由太極加倍以生者則老少在第二爻

方見此又不可不知也

右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過除之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居

二含八之數也

此圖明少陰掛扐之策一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十八様也掛扐之數十有七除初掛之一則為十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也為一者二謂一箇四策為一一即四也即奇也故不言四而言一合二變則為一者凡二謂為四者凡二也為二者一謂二箇四策為二二謂八也即偶也故不言八而言二只一變則為二者凡一謂為八者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以三策為圍三而用全於二一之中各復有三

••••••二偶象方而用半亦本兩地之義是於一變八策中去其四不用而於所存四策中取二策以

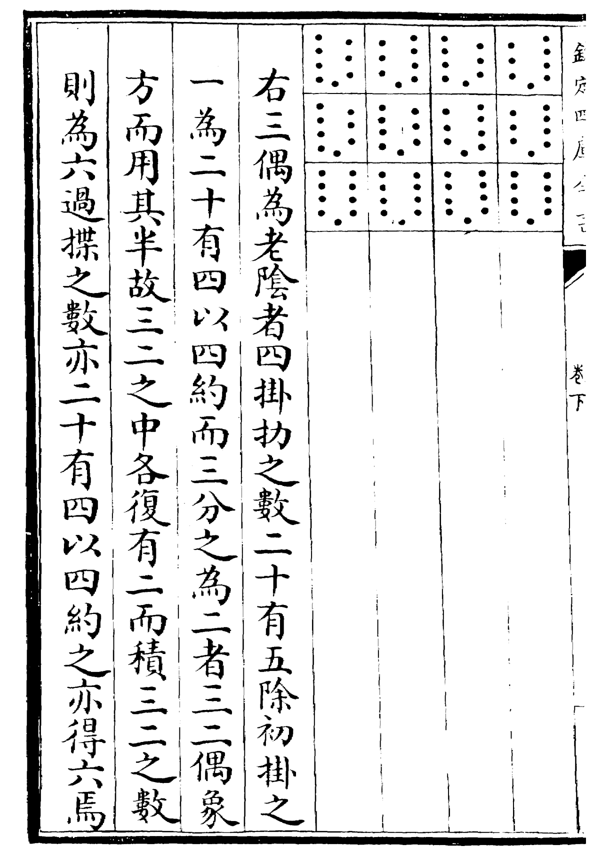
象方而以二策為圍四而用其半故二之中復有
二⁘積二三一二⁖⁖‥為少陰之八以四約過
揲三十二亦得四箇八也。掛扐十七除初掛之
一而以四約之則四其四為十六自一其十二而
進四蓋自老陽之十二進四而變為少陰即上文
積三三一二之數只是一箇八故為八之母過揲
三十二以四約之為四八三十二自三其十二者
而退四亦自老陽之三十六退四而得三十二即
上文四約三十二之數却是四箇八故為八之子
即四象中少陰占第二位而含八之數餘悉同前
義

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一二之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含

七之數也

此圖明少陽掛扐之策兩箇八一箇九一箇八一箇四是為兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十様也掛扐之數二十一除初掛之一為二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也為二者二謂二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一謂一箇四為一一即四也即奇也故不言四而言一只一變則為一者凡一謂為四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於二變各八策中各二其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策為圍四而用半故二二之中各復有二⁝⁝一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以

三策為圍三而用全故一一之中復有三積二二一三一一為少陽之七以四約過揲二十八亦得四箇七也○掛扐二十一除初掛之一而以四約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變為少陽即上文積二二一三之數只是一箇七故為七之母過揲二十八以四約之為四七二十八自兩其十二者而進四亦自老陰之二十八進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故為七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶為老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉

掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六之數也

此圖明老陰掛扐之策一箇九兩箇八是為三偶凡四者言老陰之數其變凡四様也掛扐之數二十五除初掛之一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也為二者三謂四箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合三變則為二二者凡三謂為八者凡三也二偶象方而用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用而於各所有四策中各取二策以象扐而各以二象為圍四而用半此二之中復有二也如是而象方圍四者凡三焉合三偶用半合而言則三

二之中各復有二‥一一積三二‥‥一為老陰之六以四約過揲二十四亦得四箇六也○掛扐除一為六為六之母者積其三二之數為一箇八也過揲為六六之子者四約過揲之數為四箇六也四分四十八掛扐得二分為兩箇十二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十二亦圍四之義六其四亦用半之義則四象中太陰占第四位而含八之數餘悉同前義○愚桒夲圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二以此參之揲蓍之法其三變之中掛扐之數一奇象圓而用其全是以四象皆用四而四象中以一奇象圍餘三奇為陽用其全陽以一為一故參其一陽而為三非參天歟二偶象方而用其半是以八策只用四而四策中以二策象方餘二策為陰用其半陰以二為一

故兩其一陰而為二非兩地歟及揲之三變也因掛扐以見過揲則參兩尤有可言者以參天言老陽掛扐三奇十二象圓用全參其三奇為九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扐三偶二十四象方用半兩其二偶為六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扐兩偶一奇為二十象方用半兩其二偶為四象圓用全參其一奇為三合而為七過揲四七二十八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛扐兩奇一偶為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其一偶為二合而為八也過揲四八三十二則亦參其八兩其四也二老陰陽之純分參天兩地而得之二少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法所以為妙也○又案前四圖皆因掛扐之數以論過揲之數已無可疑但掛扐之數尤有當辨者請得而究論之掛扐全數列於四圖

者老陽十二而變數亦十二少陽二十而變數亦二十至於老陰則二十四而變數惟止於四少陰十六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證之其論陰陽老少掛扐之數有曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道无成而代有終也其意蓋謂老陽之掛扐本十二自老陽變為少陰也雖以其十二益之而仍得其本數之十二是老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不見其或少少陽之掛扐本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至於陰則有不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十為少陽所損

故其數之變僅存其四是為少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二為老陽所益故其數之變乃得二十有八是為老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知陽者君道首出庶物其於奇策之本數不見其或盈而或縮陰者臣道无成而代有終其於奇策之本數未免因陽以為之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽也故其數之多也或為陽所損其數之少也或為陽所益惟其制陰也故可以損陰之多而為少可以益陰之少而為多而其本數之一定者初未嘗有損益也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣○又嘗觀掛扐之數極其變則六十四而其中實該八卦之象老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也老陰三變皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該三變之象其乾索於坤而變為巽離兌乎少陽則該三男之象其坤索於乾而變

為震坎艮乎少陰者陰之稱其變則二十有八以四約而七分之初變得偶者凡一巽之一陰在下也第二變得偶者凡三離之一陰在中也第三變得偶者凡三兊之一陰在上也合其一一二三則七其四而為二十八矣少陽者陽之稱其變則有二十以四約而五分之初變得奇者凡三震之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其一三二一則五其四而為二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖母而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變之象是長女之陰不可多而所以成

其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變數皆擬于乾坤而中與少則或不及乎父或有踰於母此又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於

經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

案王輔嗣註云分而為二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達䟽云再扐而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辯易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍歴本議曰綜盈虛之數五歲而再閏盖其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視䟽義為詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一揞餘一益三餘二益二餘三益一餘

四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著蓍卦辯疑專以前一變獨掛後二變不掛其載横渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂横渠之言所以明註疏之闕朱子辯之曰此説大誤恐非横渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有不

合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而為二更不重掛奇朱子辯之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不无差舛宜矣郭氏又曰第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辯之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三而陰一皆圍三徑一之術屬陰者為陰二而陽二皆以圍四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚无甚戾獨此

一義所差雖小而深有害於成卦變爻之法尤不可不辯愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特為六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊无復自然之法象矣其可哉

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而

九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

舊法與今所用之法四十九蓍虛一分二掛一揲四歸奇初無以異而二變之分得五者三得四者二得五者一得八者二亦莫不同但其於第一變以或五或九者皆為奇第二第三變以或四或八者皆為偶與今所謂五四為奇九八為偶者有不同耳舊法所分葢以前一變在先而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者為奇則五三九二亦有圍三徑一之義以餘四八者為偶則四八皆

二亦有圍四用半之義況三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒乏多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失

又以起下文若用近世之法三變之餘皆為圍三徑一之義而无復奇偶之分以辯明其說也

蔡元定曰案五十之蓍虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陽以老為動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之

四十八少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也易用老而不用少故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一葢一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則為奇者二

為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

揲蓍之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末曰卷內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四者為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲蓍有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本無多寡之殊以六十四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二

大如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一偶本如此而已至於揲蓍而見於用用二老而不用二少然其為數之饒乏多寡實有不可槩論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動為主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜為主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲蓍而後見也體數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一偶對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者於六十四變之中取其十六變者為用又於十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏之為陰陽之用也即此推之蔡氏之言了然矣邵子曰天有四時一時四月一月四十

日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也以此證蔡氏之說則一時必无四月一月必无四十日老陽老陰必无本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數所以爲此言者亦㧞其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而強同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自

然之法象此足以見其說之誤矣

舊法三變皆掛則初變五三九一為圍三徑一之義後二變四八皆二而為圍四用半之義今後二變不掛則皆四三八一並如前一變之五三九一而无復後二變之四八皆二故惟有圍三徑一之術而无圍四用半之術也尚安有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣今為圖以附于卷後庶觀者易見其誤云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐之數一

其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二

而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則為

少陽

老陽掛扐十二老陰掛扐二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隅十二也自老陽變為少陰以其掛扐十二進一四則為少陰掛扐十六以其過揲三十六退一四則為少陰過揲三十二自老陰變為少陽以其掛扐二十四退一四則為少陽掛扐二十以其過揲二十四進一四

則為少陽過揲二十八也所謂二極之間相距之數凡十有二掛扐過揲皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分為三分其進退各至於三分中一分而成二少也一分猶四數言

老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛扐二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰

極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴者也

老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛扐以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛扐極多少陽掛扐次多者不能以並乎陽之少也老陽少陽位數皆奇奇則一而實老陰少陰位數皆偶偶則二而虛主陽之實而言則過揲以多為貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極少少陰過揲次少者不能以並乎陽之多也

壹皆以陽之奇與實者為主其尊陽之義可見矣二少掛扐過揲皆一進一退而交於二老之中者即上文二老進退各至於三之一以成二少之義

凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二老言迭為消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變為少陰老陰則以消而變為少陽同一過揲也老陽以消而變為少陰老陰則以長而變為少陽此迭為消長以成二少也

一物指或為老陽一物或為老陰一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽過揲三十二長矣少陰過揲三十二視老陽過揲三十六則為消焉掛扐長則過揲消過揲長則掛扐消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕重也相與判合如符契合焉而陰陽二物迭為消長判焉而一物之中又各自有消長如符契之有判合也因其相與之義究其迭為之旨其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢

置掛扐而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

有過揲必先有掛扐掛扐所以為七八九六之原有掛扐而後有過揲過揲所以為七八九六之委

朱子辯郭氏曰四十九蓍蓍之全數也以其全而揲之則其前為掛扐其後為過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相御如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而掛扐之數所以為七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今於掛扐之策既不知其所自來而以為无所預於揲法徒守過揲之數以為正策而亦不知策之所自來也其欲增損全數以明掛扐之可廢是又不知其不可相无之說其失益

以甚矣又答郭氏書曰過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊説專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦實會焉初非有異説也然七八九六所以為陰陽之老少者其説本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄而不録而獨以過揲四乘之數為説恐未究象數之本原也案此二條説掛扐過揲本末先後最為精密所以正郭氏之誤无餘説矣此節所謂或者正指郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者有兩儀三才四時閏餘之象為使聖人當時若不以掛扐為主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其

所餘之奇足矣何必扐之以象閏揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再扐之以象再閏所以然者正欲以掛扐為主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者畢竟過揲之數皆四十九蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛扐盡用過揲是為不知本之論也其誤可勝言哉

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之

數以成九八七六之策此之謂也

老陽掛扐十三去初掛一為十二老陰掛扐二十五去初掛一為二十四少陽掛扐二十一去初掛一為二十少陰掛扐十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三偶方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二全用又於三奇內去一策以象圓而三一之中各復有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛扐兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇內去一數以象圓而二一之中各復有三於一偶內去二數以象方而一二之中復有二積二三一二之策為八是去四以成八也少陽掛扐兩偶一奇二十一奇用全故四策全用兩偶用半故八策各用四亦用十二於一

奇內去一數以象圓而一之中復有三於兩偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積一三二二之策為七是去五以成七也老陰掛扐三偶二十四用半亦只用十二又於三偶內各去二數以數方而三二之中各復有二積二三之策為六是去六以成六也此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也壹是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也葢以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之

中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

策指過揲之策乾坤二老之策足以當期之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻故言老而又言少朱子荅程可久曰不可專指乾坤之爻為老陽老陰其實六爻之為陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故曰乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然為六子諸卦者亦

五有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆為老陰陽六子皆為少陰陽則恐未安也三百六十當期之日期者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日令曰三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六月不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策 案合之為三百六十亦正足以當期之數也

○閏法始於堯典曰期三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦遶地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十

二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十五十九歲七閏則氣朔分齊是為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共為三百六十五度四分度之一朱子曰天無體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行

過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子曰日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些子日日累將去到一年便與日會又曰而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外来説則是一日過了一度李通嘗言論日月則在天裏論天則在太虚空裏若去那太虚空裏觀天自是日日衮得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天為度在歲為日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一期内二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至来年冬至前一日必三百六十

六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七者以九百四十分分為十九分每分計四十九分四釐七毫六絲八杪十九分內中取七分總為三百四十六分三釐一毫五忽七絲六杪此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於每月二十九日四百九十五分上會如正月斗柄指寅寅與亥合日月則會於亥其辰為陬訾二月

斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰為降婁積十三會皆於斗柄所指之宫合宫上會也三百六十為一歲之常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二為三百六十以六甲之數言之每甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至至来年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至来年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日内少五日五百九十二分者為朔虚合氣盈朔虚而閏生者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百丹一分五歲再閏積氣朔之數五箇十

日八百二十七分言五十四日二百七十五分但五歲內無再閏而易係乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在八歲內者舉本數也十九歲七閏為一章者蓋九為天數之終十為地數之終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百二十七分積十九年得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百丹六日零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月之中合除此三日二百六十七分均作二箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日而為一章之歲也嘗論之日月皆麗乎天

者也日之行于天只不及日十二度何哉蓋天東陽而在上日為陽之精月為陰之精也造化之間陽大陰小陽偉陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以常過月行所以常不及也曰一歲朔虚五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之三月入於夏子之一月入於丑矣又至於三失閏則季春皆入於夏十二失閏子年皆入於丑矣何以成造化之功哉故聖人作歴必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參為一至十九年而氣朔分齊无毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺淺哉或曰歴家之說則以為日行遅一日行一度月行速一日行十二度十九分度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西

日月右行則如何朱子曰先儒說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一止恰好彼天進一度則日却成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却成退了十三度有奇進數為順天而左退數若逆天而右歷家以進數難筭只以退數筭之故謂之右行且曰日行遲月行速也然則日行却得其正愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之閒初一日晚最好看起日纔西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日月對望則是日行速進而遠

至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行至不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡本數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千

一百四十四合之亦為萬一千五百二十也
二篇之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻

而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十

四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象葢一爻以三變而成猶一卦以三畫而成故以為象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者象兊得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿近似於儀象卦而未有其畫故惟以其象言之一爻而得兩儀之畫謂初揲而得一者為陽之儀必自乾至復三十二卦得一為陰之儀必自姤至坤三十二

卦也二爻而得四象之畫謂再揲而得二者為太陽必自乾至臨十六卦得二者為少陰必自同人至復十六卦得二者為少陽必自姤至師十六卦得二者為太陰必自遯至坤十六爻卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得三者為乾必自乾至泰八卦得三者為兑必自復至臨八卦也餘放此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻則得三者必自乾至大壯四卦得三者必自小畜至泰四卦餘放此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之一五揲而得五爻則得三者非乾則夬得三非大有則大壯餘放此謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言揲蓍求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻既成一卦乃定者此之謂也或問內

卦為貞外卦為悔如何朱子曰貞悔出洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思下三爻便是正卦上三爻似過多了恐是如此又曰内卦為貞外卦為悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說又曰康節看物事便成四箇渠只怕處其盛耳如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開太盛則衰矣人之勢燄者必衰彊壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上面推看如乾則推其為圜為君為父之類觸其類於彼而長其見於此則舉天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主

之相交也祐神者言有以佑助神化之功也

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出來道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道因辭顯也

又曰德行是人做底事因數推出來方知得這非是人硬恁地做都是神之所為又曰德行是人事

却須決於蓍此行以數神也幽明之相應如賔主之相交者幽言蓍也明言人也蓍與人之相應无

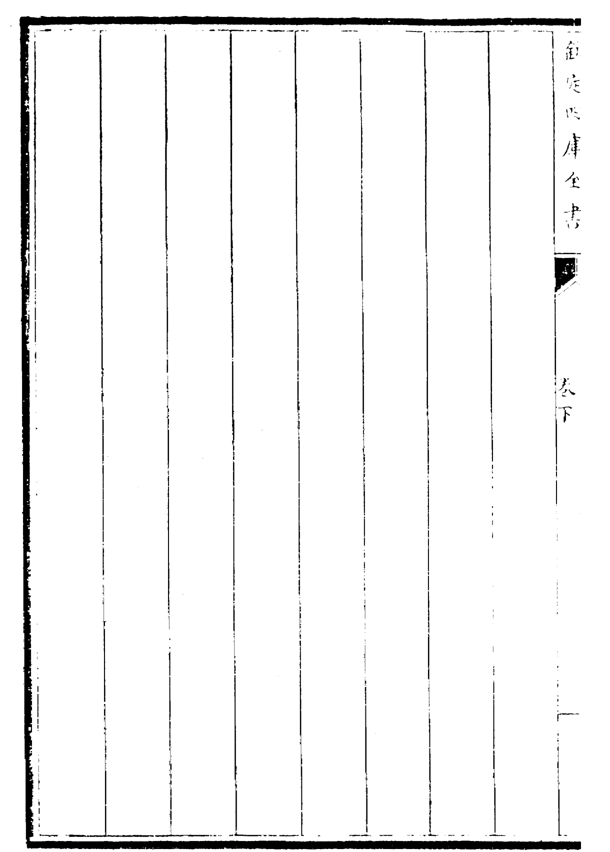
異於賔主之交相酬酢也方揲之初則人為主而蓍為賔既揲之後則蓍為主而人為賔又云神不

能自說吉凶與人必待蓍而後見皆佑助於神也

卷内蔡氏說為奇者三為偶者

二葢凡初揲左三餘一餘二餘

三皆爲奇餘四爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故曰奇三而偶二也

考變占第四

乾卦用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可為首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇

坤而六爻皆六者即此而占之葢羣龍無首則陽皆變隂之象利永貞則隂皆變陽之義也餘見六爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不撰也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚案此說發明先儒所未到最為有功其論七八多而九六

少又見當時占法三變皆掛如一行說

羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可為首首先也坤為首則先迷矣永貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱大為陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之八者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇後二變不掛則老陽二十七遇之亦易矣進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者則健之極天德也天德不可為首指卦變

言即坤无首之義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯泰伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

朱子曰陽用九而不用七且如占得純乾卦皆七數這卻不是變底他未當得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦為貞外卦為悔者朱子曰貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底今就占本卦彖辭而分內外卦為貞悔者大抵筮法有

變卦則以本卦為貞之卦為悔无變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔為彼也論貞悔詳見前篇末○左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立元即靈公也○僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨曰乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否九四變也

南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注可見○左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也○昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也○僖二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳

元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此

二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又曰二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又曰卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭即以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八葢初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也

後故此所以占本卦及之卦彖辭者葢變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占

而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔為主是重在變卦彖辭占也司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見朱子曰三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又曰所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无也到這裏時離那本卦分數多了到四畫无畫則更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦無文今以例推之當如此四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也

五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自剝至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後放此○左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰云云案穆姜魯成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八也史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭 蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

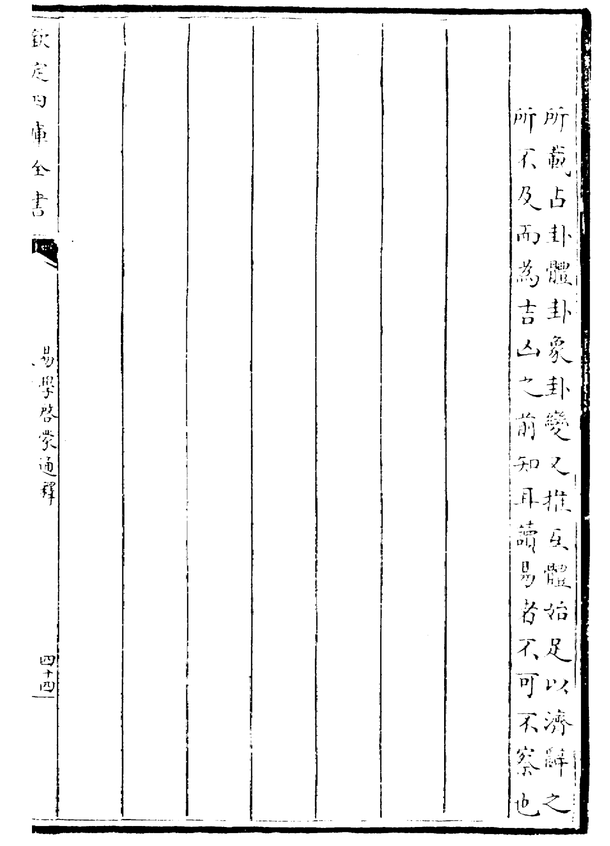
六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子曰遇乾而六爻皆變則為陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又曰遇坤而六爻皆變則為陽故有利永貞之象則乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨荅魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈

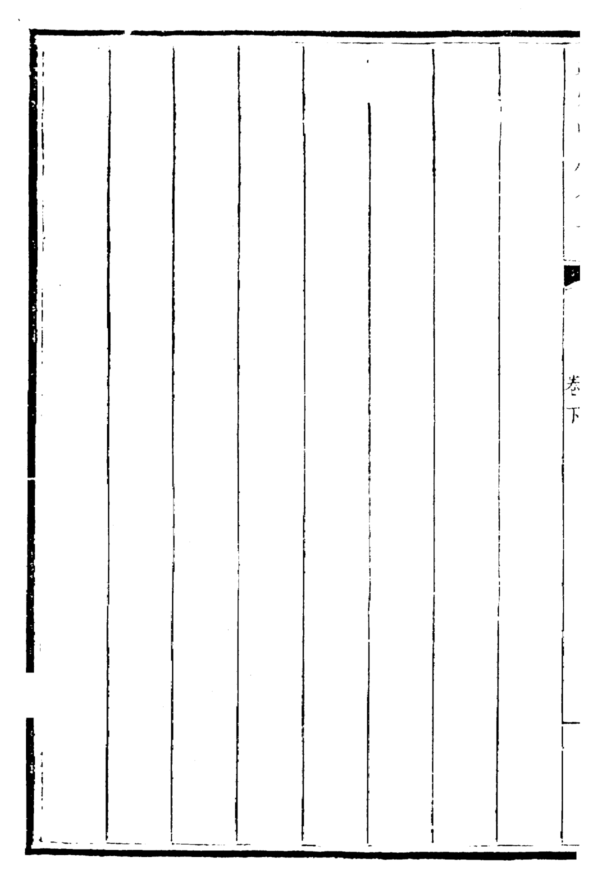
不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起

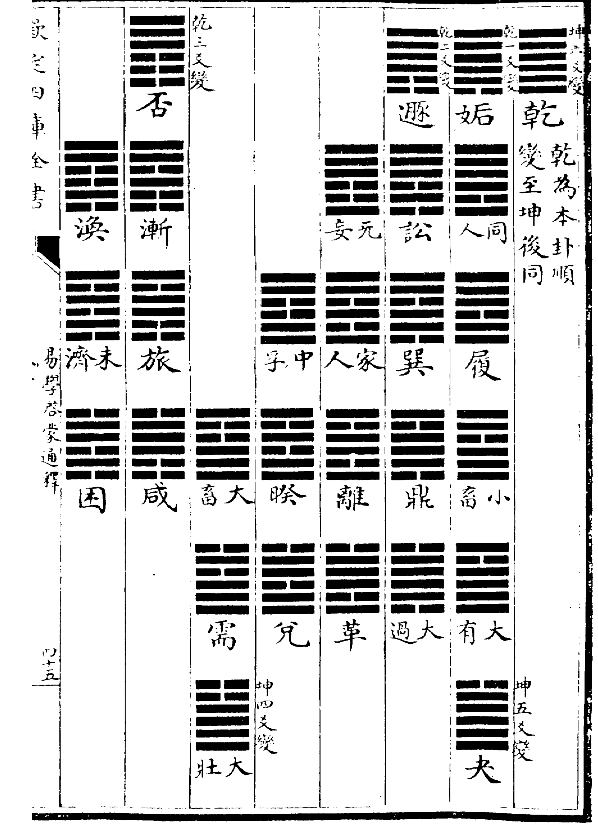
三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自下

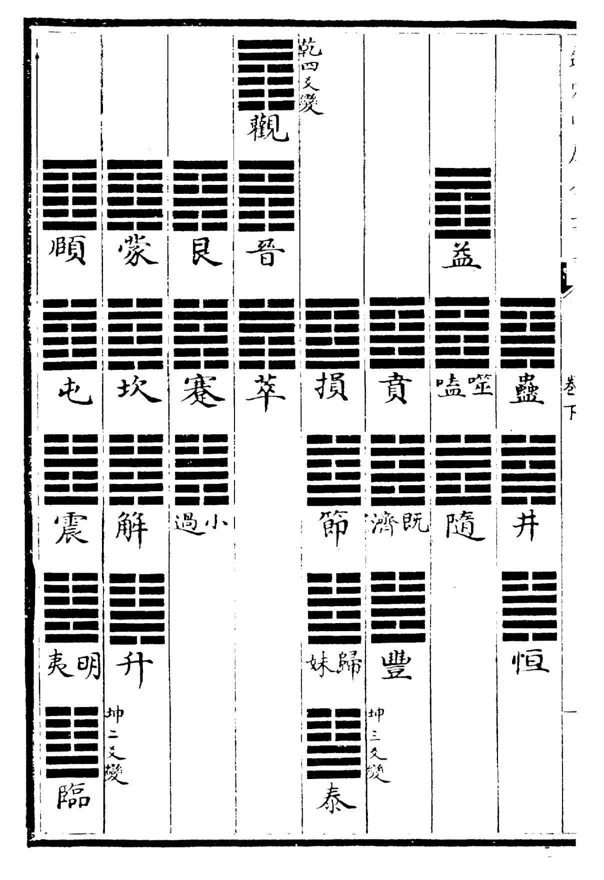
而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以為占也○雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語

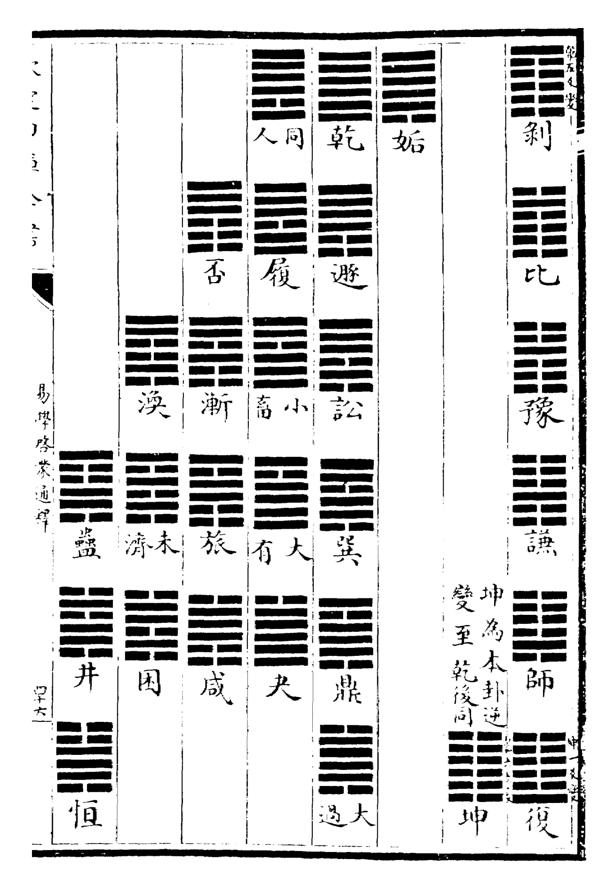
所載占卦體卦象卦變之推互體始足以濟辭之所不及而爲吉凶之前知耳讀易者不可不察也

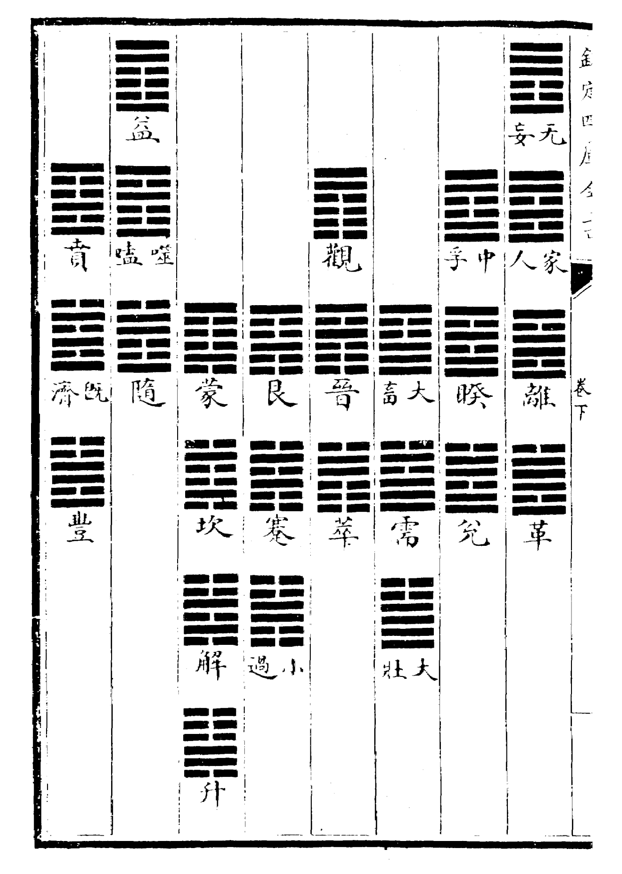

坤六爻變
乾一爻變
乾二爻變
乾
乾為本卦順變至坤後同
姤
遯
同人
訟
无妄
履
巽
家人
中孚
小畜
鼎
離
睽
大有
大過
革
兌
坤五爻變
夬
坤四爻變
乾三爻變
否
漸
旅
咸
渙
未濟
困
大畜
需
大壯

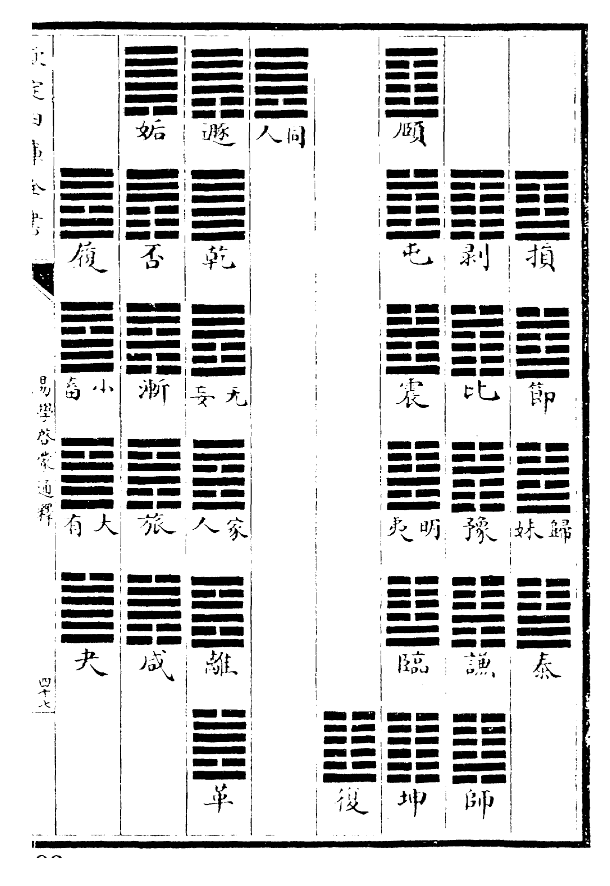

蠱
井
恒
益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
坤三爻變
損
節
歸妹
泰
乾四爻變
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
蒙
坎
解
升
坤二爻變
頤
屯
震
明夷
臨

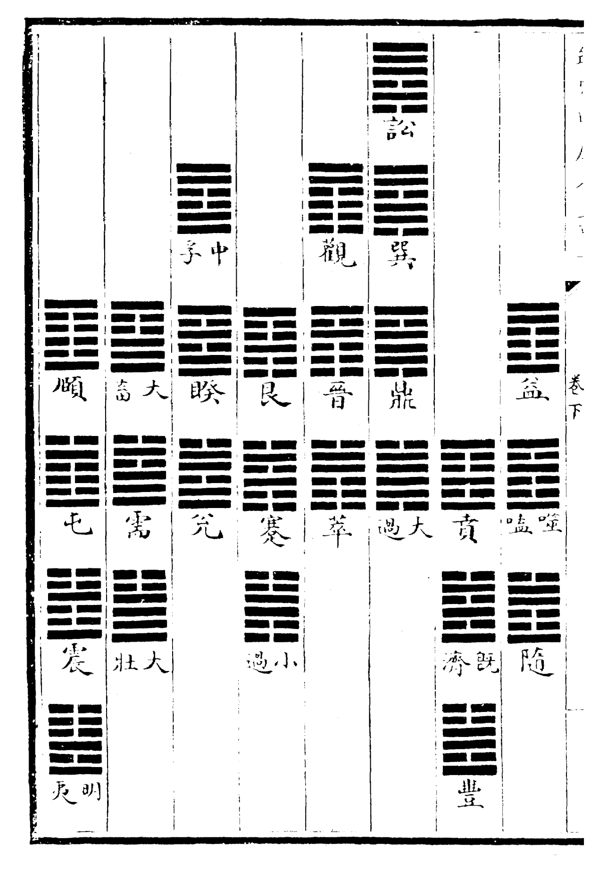

剝
比
豫
謙
師
復
坤為本卦逆變至乾後同
坤
姤
乾
遯
訟
巽
鼎
大過
同人
履
小畜
大有
夬
否
漸
旅
咸
渙
未濟
困
蠱
井
恒

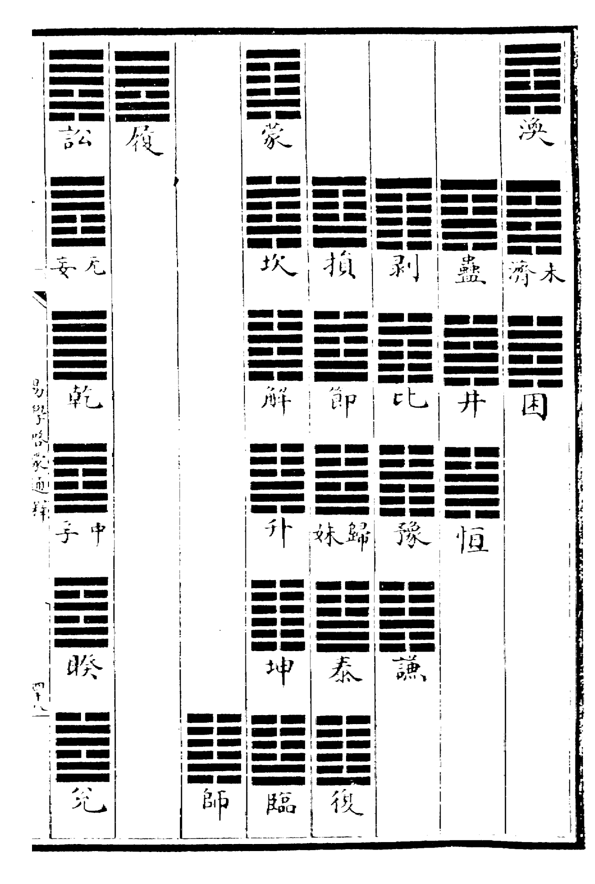
无妄
家人
離
革
中孚
睽
兑
大畜
需
大壯
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
蒙
坎
解
升
益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
卷下

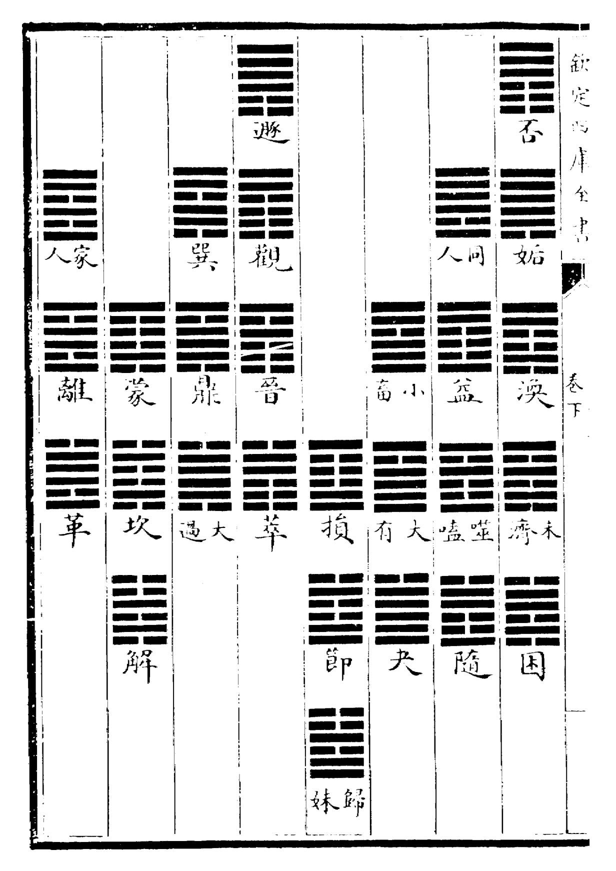
損
節
歸妹
泰
剝
比
豫
謙
師
頤
屯
震
明夷
臨
坤
復
同人
遯
乾
无妄
家人
離
革
姤
否
漸
旅
咸
履
小畜
大有
夬

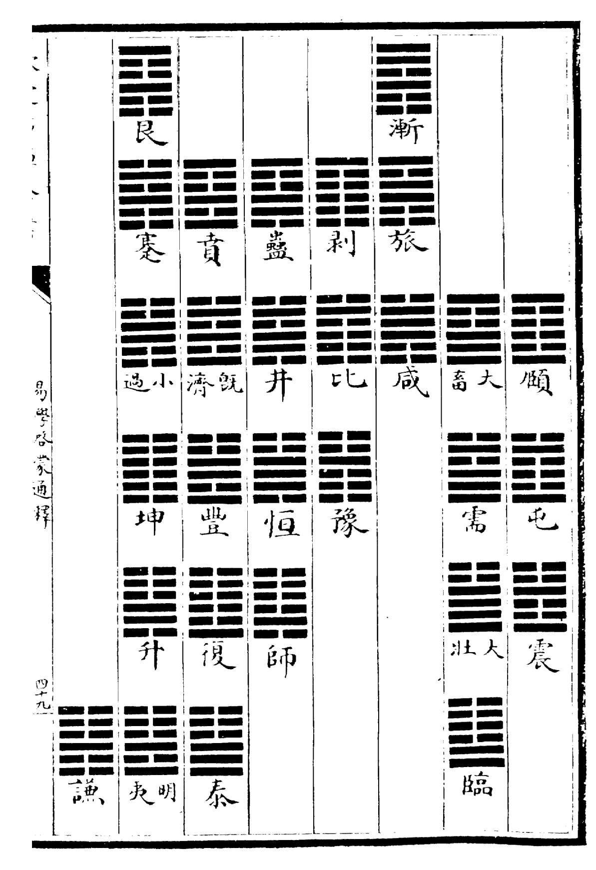

益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
訟
巽
鼎
大過
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
中孚
睽
兌
大畜
需
大壯
頤
屯
震
明夷

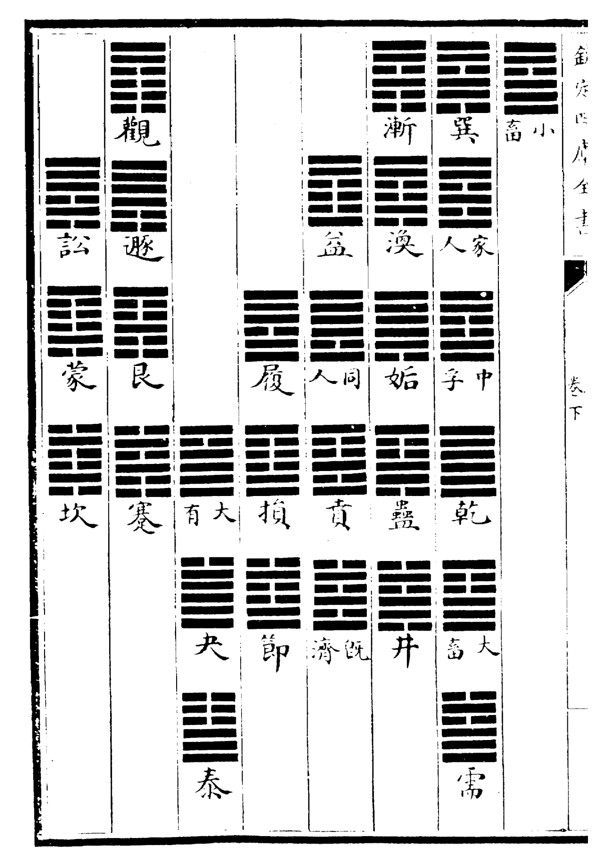

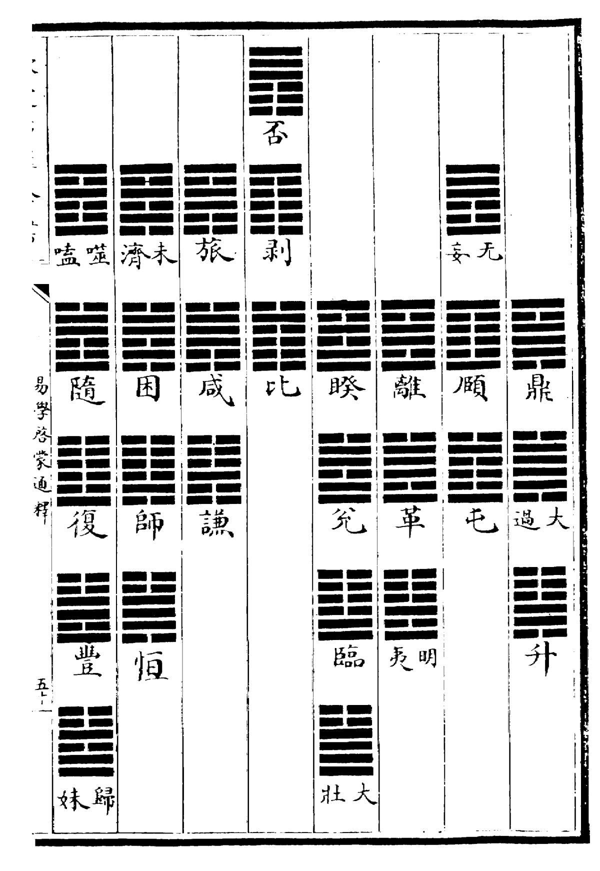
渙
未濟
困
蠱
井
恒
剝
比
豫
謙
損
節
歸妹
泰
復
蒙
坎
解
升
坤
臨
師
履
訟
无妄
乾
中孚
睽
兌
易學啓蒙通釋
四十八

否
姤
渙
未濟
困
同人
益
噬嗑
隨
小畜
大有
夬
損
節
歸妹
遯
觀
晉
萃
巽
鼎
大過
蒙
坎
解
家人
離
革

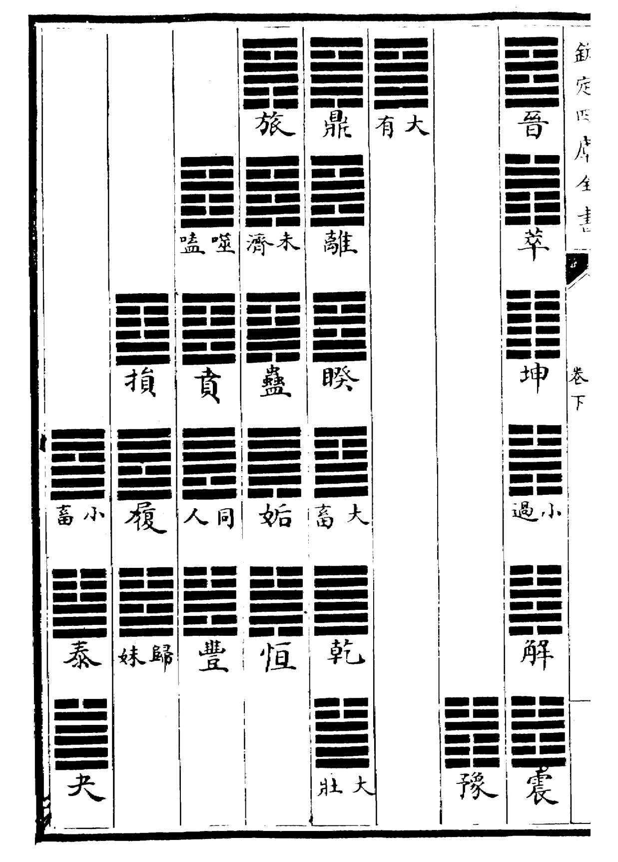

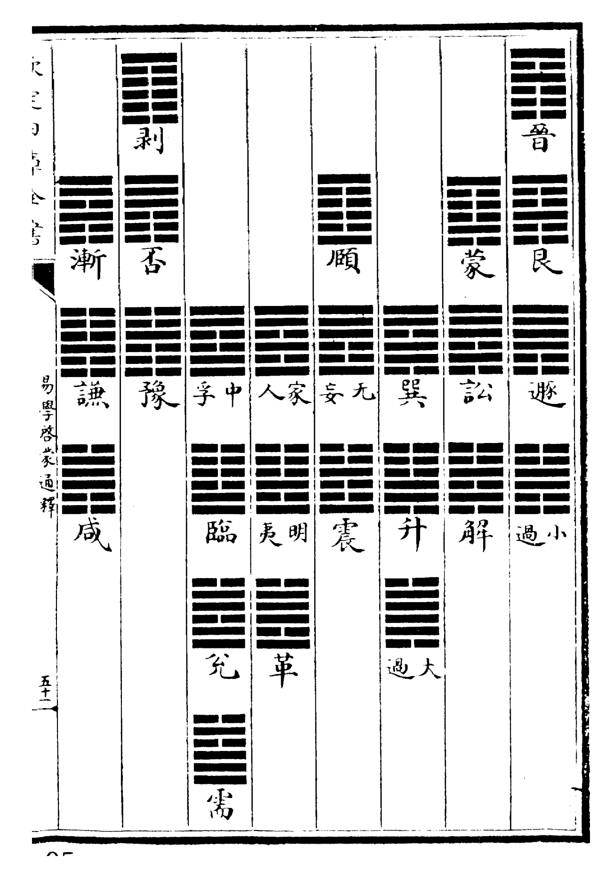
頤
屯
震
大畜
需
大壯
臨
漸
旅
咸
剝
比
豫
蠱
井
恆
師
賁
既濟
豐
復
泰
艮
蹇
小過
坤
升
明夷
謙

小畜
巽
漸
家人
渙
益
中孚
姤
同人
履
乾
蠱
賁
損
大有
坎
蹇
大畜
井
既濟
節
夬
需
泰
觀
遯
訟
艮
蒙

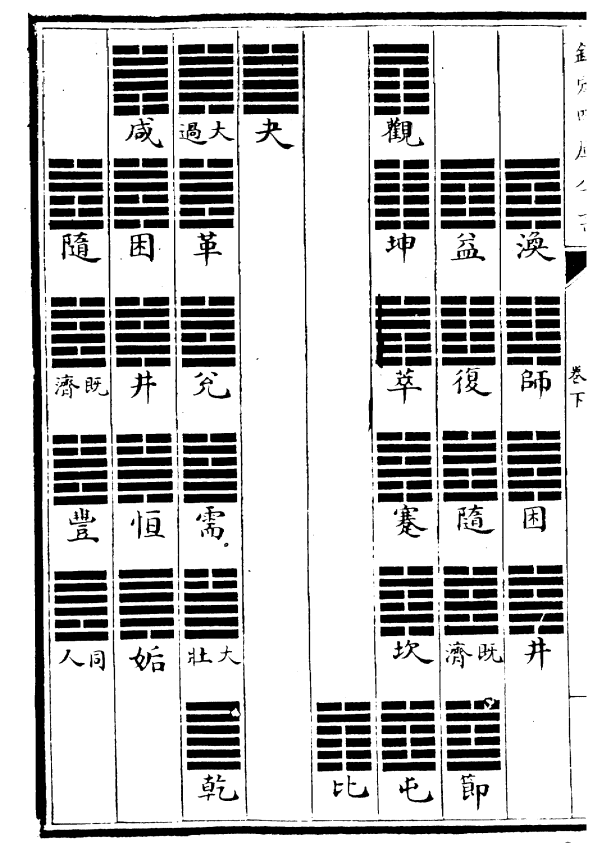

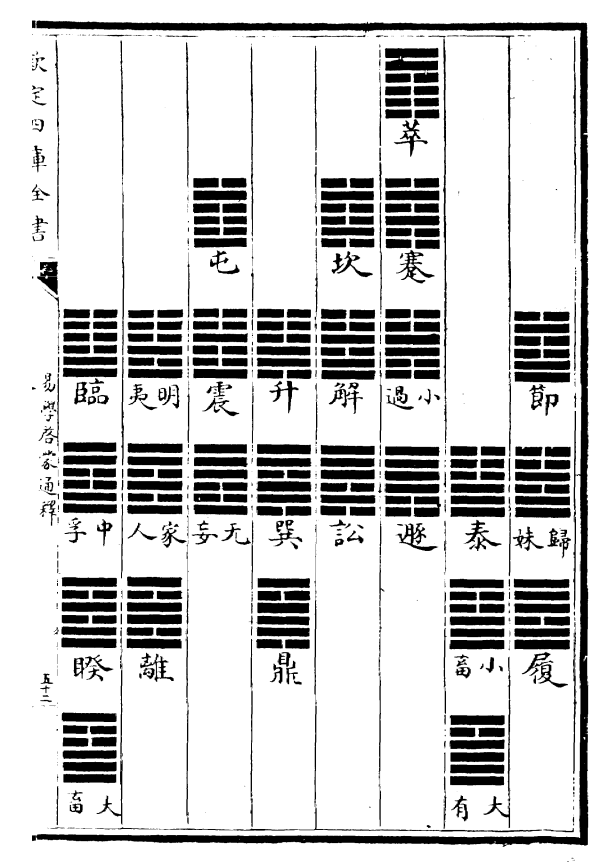
鼎
大過
升
无妄
頤
屯
離
革
明夷
睽
兌
臨
大壯
否
剝
比
旅
咸
謙
未濟
困
師
恒
噬嗑
隨
復
豐
歸妹

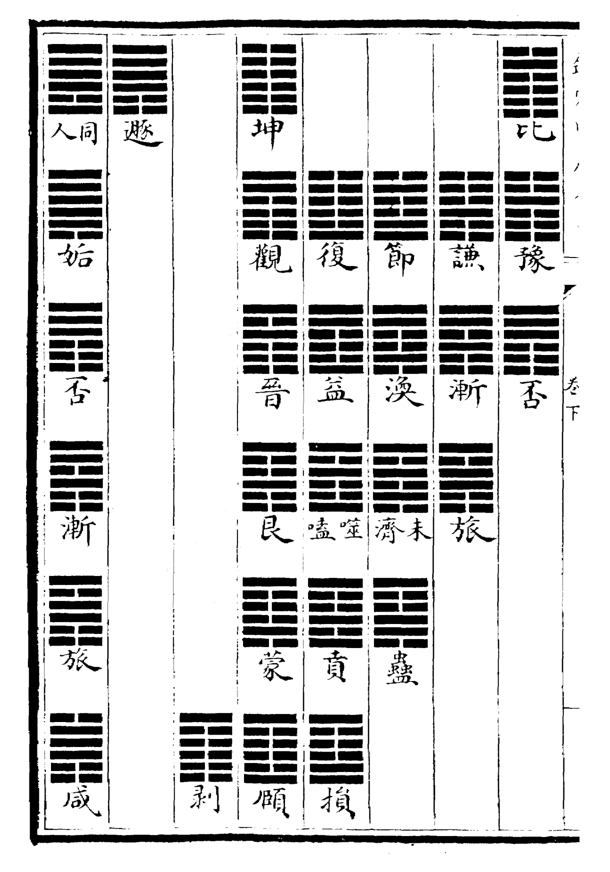

晉
萃
坤
小過
解
震
豫
大有
鼎
離
睽
大畜
乾
大壯
旅
未濟
蠱
姤
恒
噬嗑
賁
同人
豐
損
履
歸妹
小畜
泰
夬

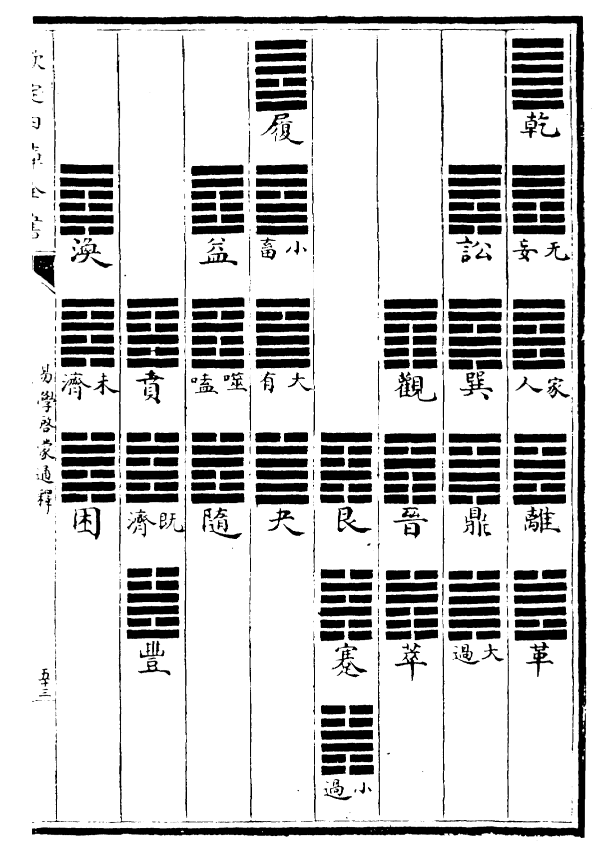
晉
艮
遯
小過
蒙
訟
解
巽
升
大過
頤
无妄
震
家人
明夷
革
中孚
臨
兊
需
剝
否
豫
漸
謙
咸

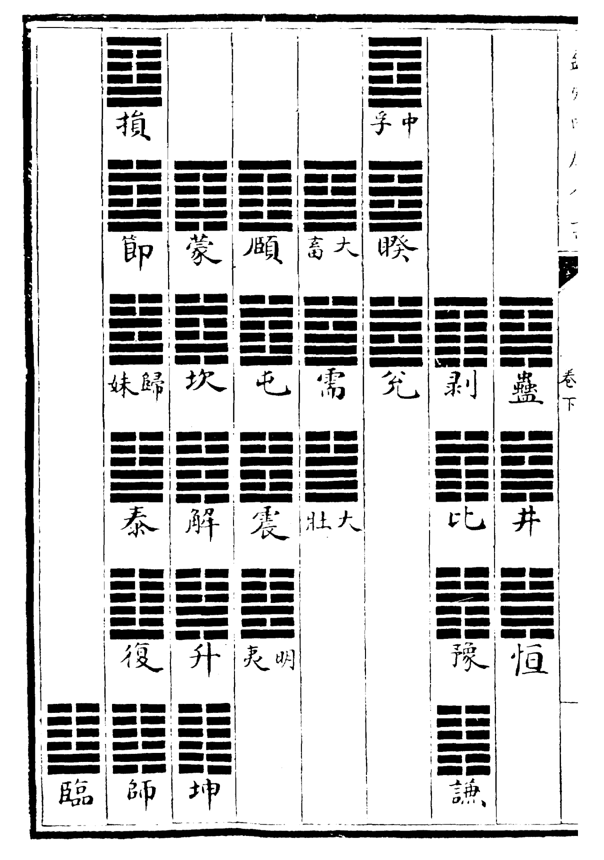

渙
師
困
井
益
復
隨
既濟
節
觀
坤
萃
蹇
坎
屯
比
夬
大過
革
兌
需
大壯
乾
咸
困
井
恒
姤
隨
既濟
豐
同人

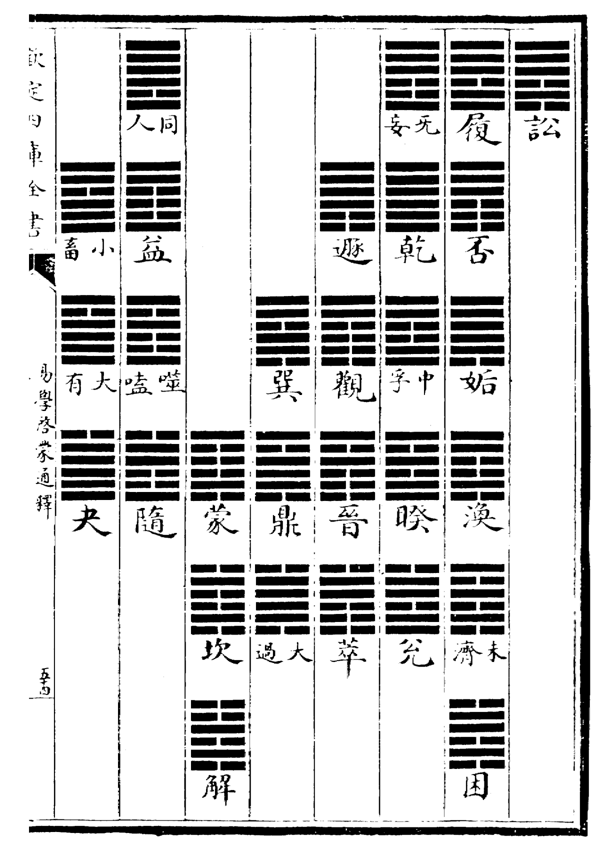

節
歸妹
履
泰
小畜
大有
萃
蹇
小過
遯
坎
解
訟
升
巽
鼎
屯
震
无妄
明夷
家人
離
臨
中孚
睽
大畜

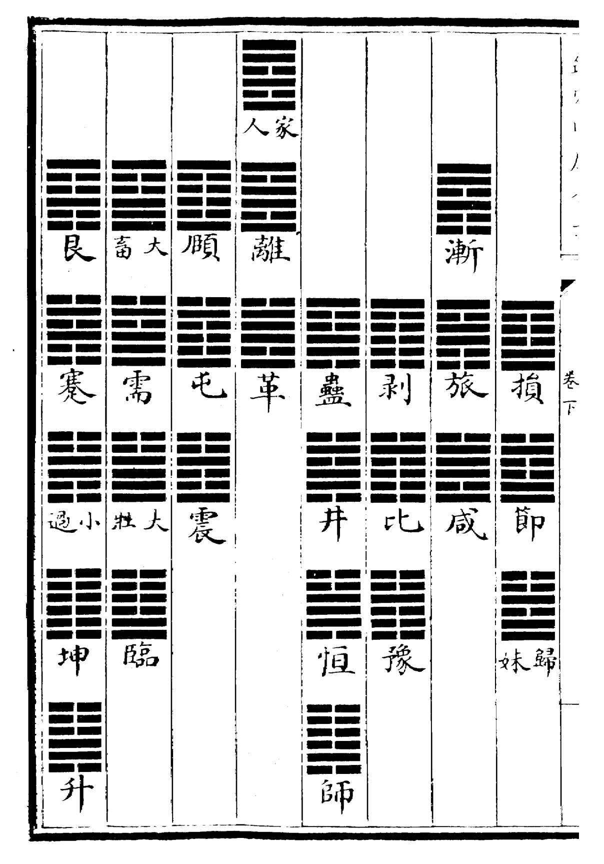

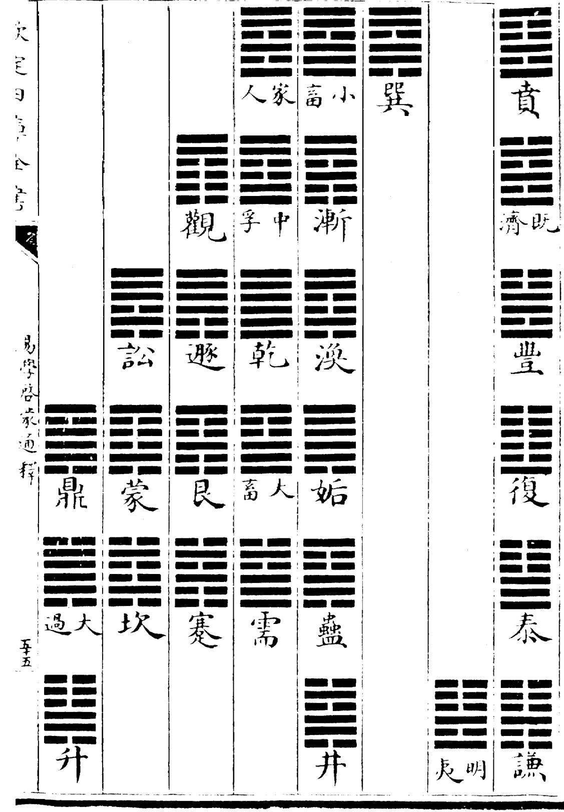
比
豫
否
謙
漸
旅
節
渙
未濟
蠱
復
益
噬嗑
賁
損
坤
觀
晉
艮
蒙
頤
剝
遯
同人
姤
否
漸
旅
咸
卷下

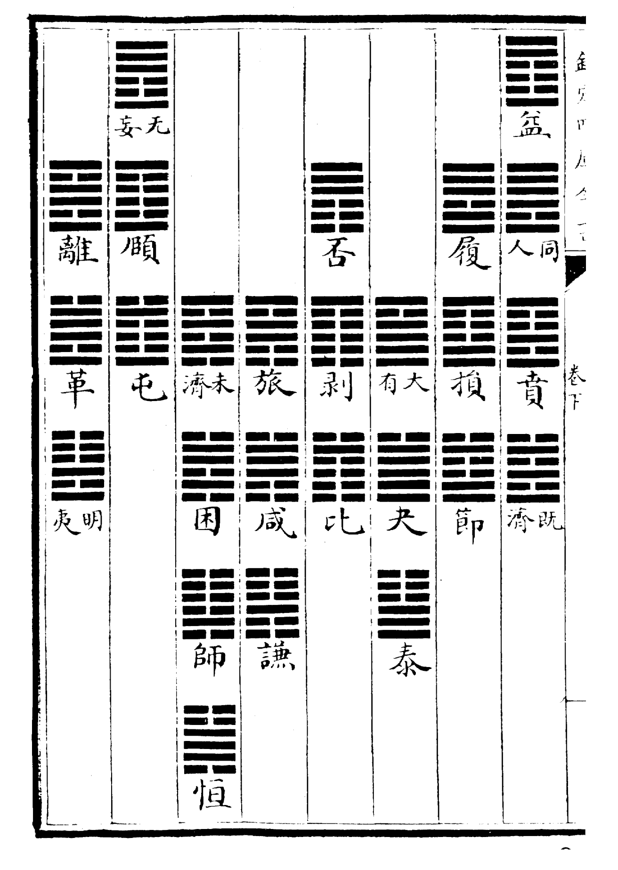

乾
无妄
家人
離
革
訟
巽
鼎
大過
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
履
小畜
大有
夬
益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
渙
未濟
困

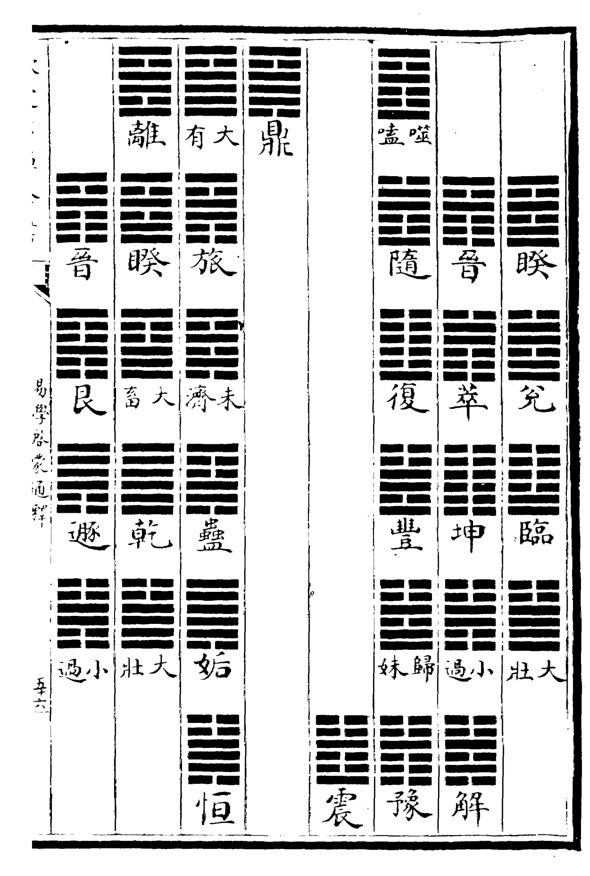

蠱
井
恒
剝
比
豫
謙
中孚
睽
兌
大畜
需
大壯
頤
屯
震
明夷
蒙
坎
解
升
坤
損
節
歸妹
泰
復
師
臨

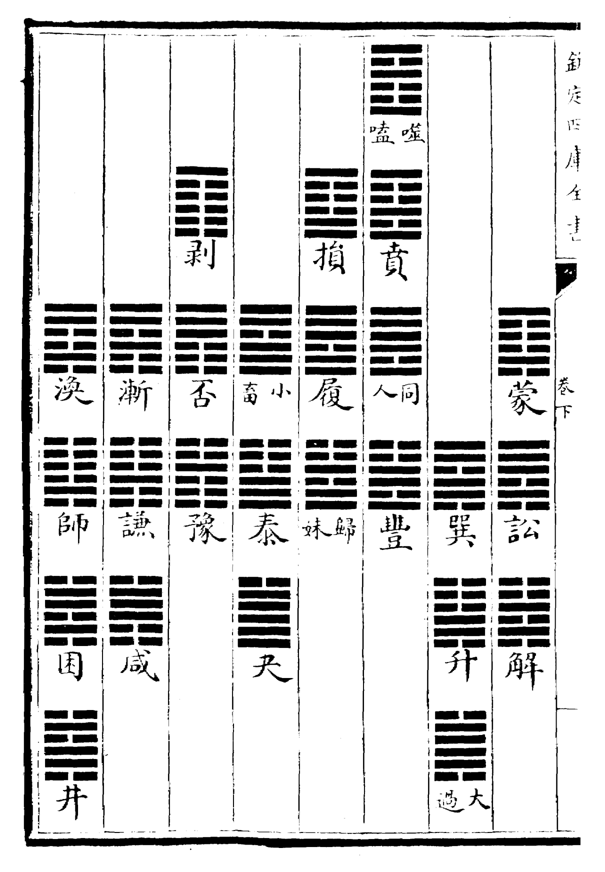

訟
履
否
姤
渙
未濟
困
无妄
乾
中孚
睽
兊
遯
觀
晉
萃
巽
鼎
大過
蒙
坎
解
同人
益
噬嗑
隨
小畜
大有
夬

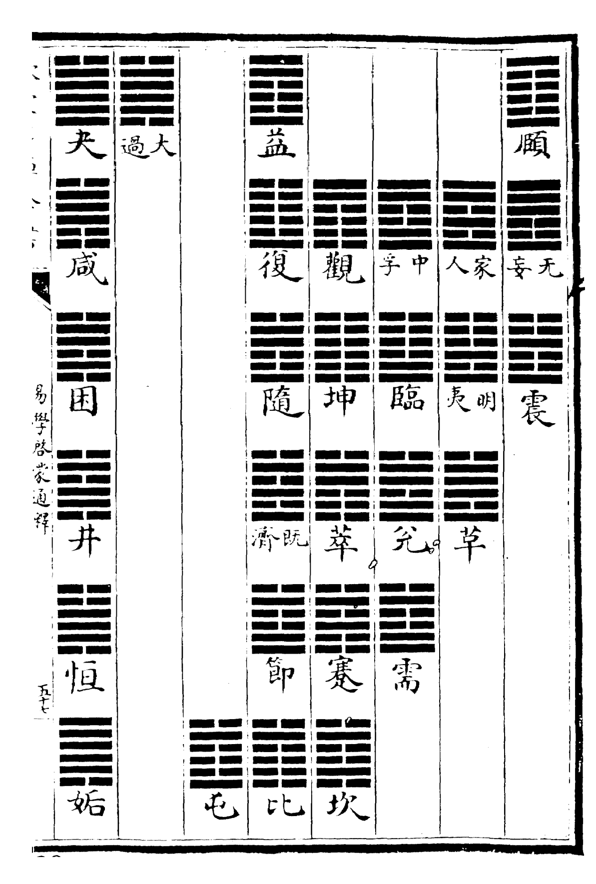

卷下
損
節
歸妹
漸
旅
咸
剥
比
豫
蠱
井
恒
師
家人
離
革
頤
屯
震
大畜
需
大壯
臨
艮
蹇
小過
坤
升

賁
既濟
豐
復
泰
謙
明夷
巽
小畜
漸
渙
姤
蠱
井
家人
中孚
乾
大畜
需
觀
遯
艮
蹇
訟
蒙
坎
鼎
大過
升

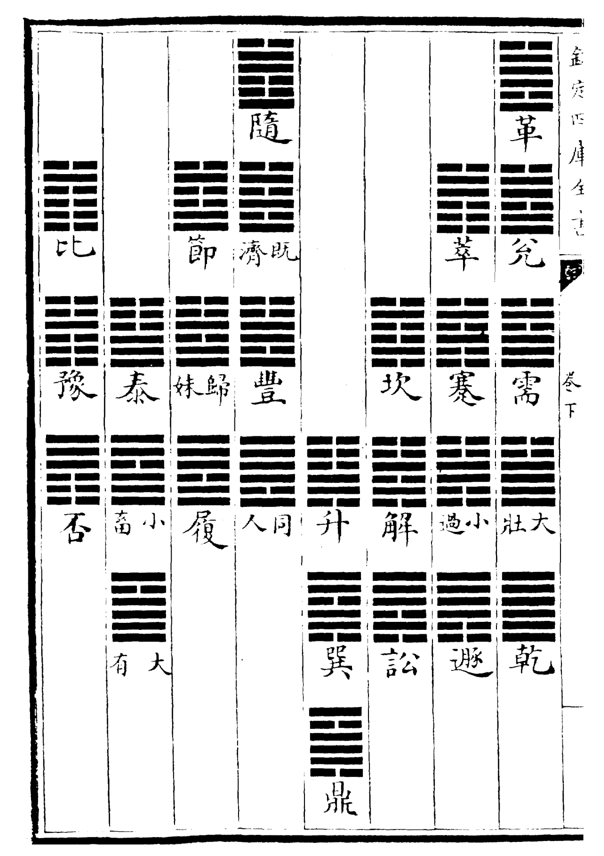

卷下
益
同人
賁
既濟
履
損
節
大有
夬
泰
否
剝
比
旅
咸
謙
未濟
困
師
恒
无妄
頤
屯
離
革
明夷

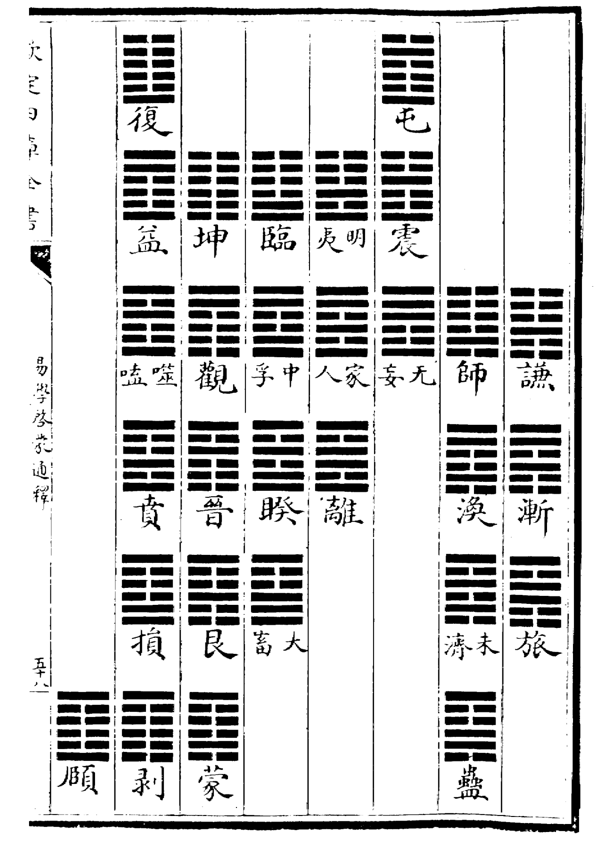

睽
兌
臨
大壯
晉
萃
坤
小過
解
噬嗑
隨
復
豐
歸妹
豫
震
鼎
大有
旅
未濟
蠱
姤
恒
離
睽
大畜
乾
大壯
晉
艮
遯
小過

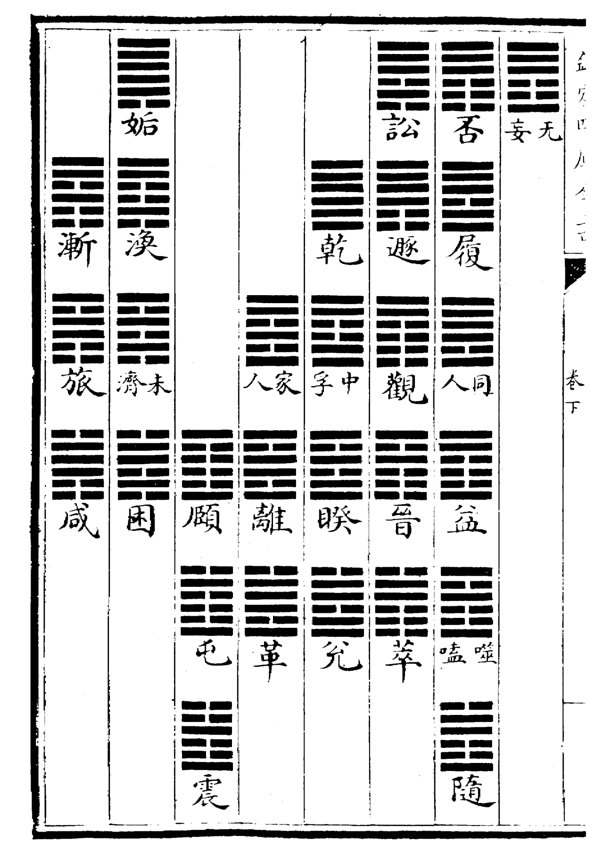

蒙
訟
解
巽
升
大過
噬嗑
賁
同人
豐
損
履
歸妹
小畜
泰
夬
剝
否
豫
漸
謙
咸
渙
師
困
井

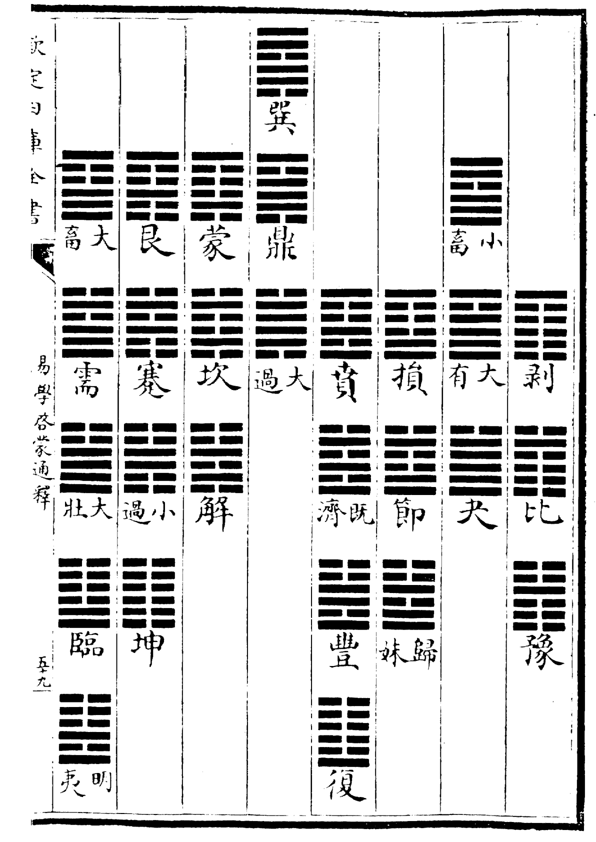

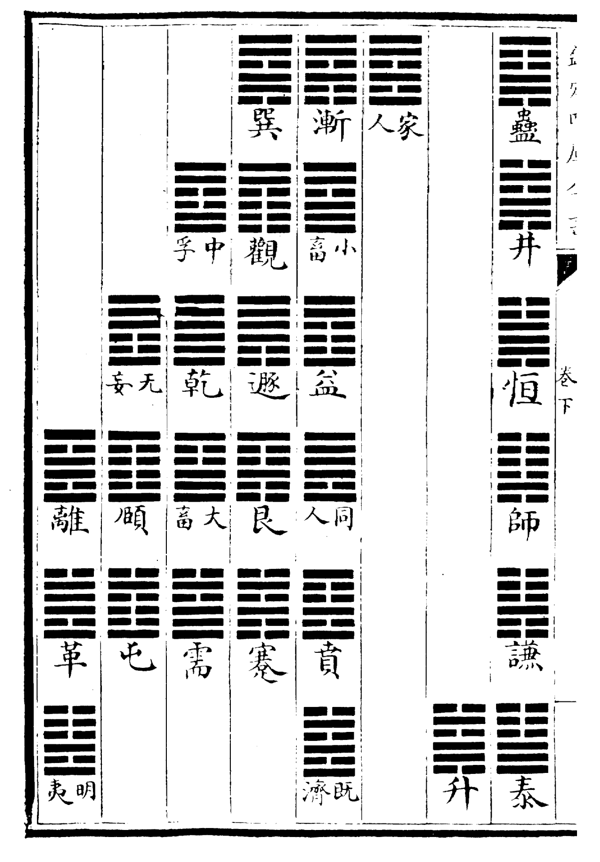
頤
无妄
震
家人
明夷
革
中孚
臨
兌
需
觀
坤
萃
蹇
坎
益
復
隨
既濟
節
比
屯
大過
夬
咸
困
井
恒
姤

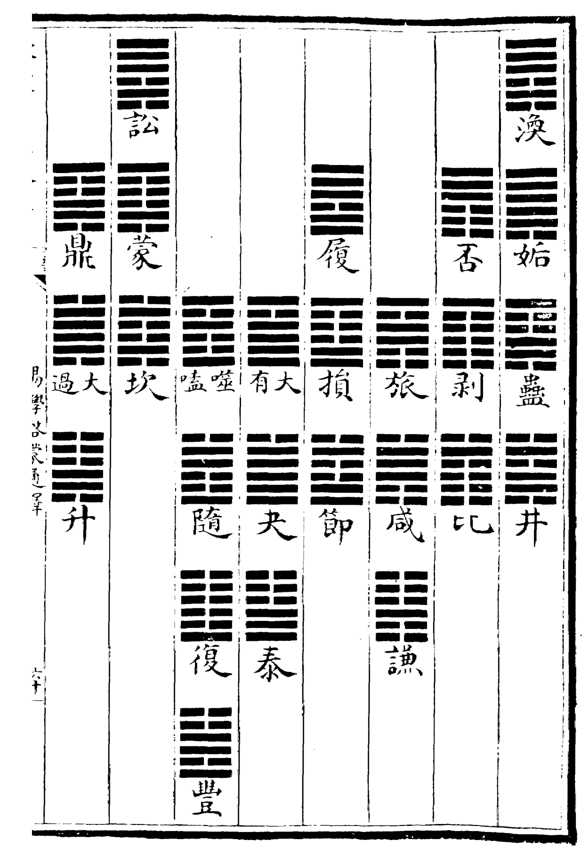

革
兌
大壯
乾
萃
蹇
小過
遯
坎
解
訟
升
巽
鼎
隨
既濟
豐
同人
節
歸妹
履
泰
小畜
大有
比
豫
否

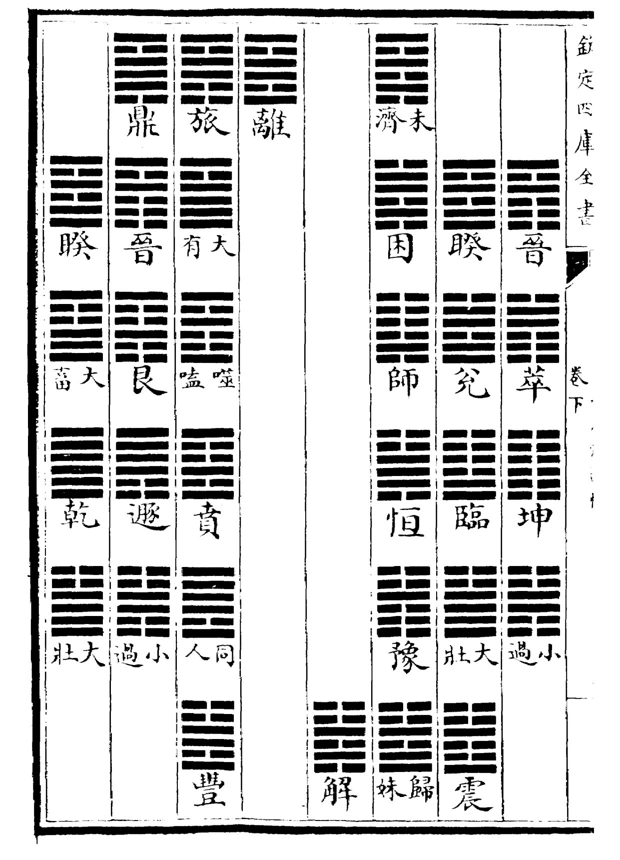

謙
漸
旅
師
渙
未濟
蠱
屯
震
无妄
明夷
家人
離
臨
中孚
睽
大畜
坤
觀
晉
艮
蒙
復
益
噬嗑
賁
損
剝
頤

无妄
否
履
同人
益
噬嗑
隨
訟
遯
觀
晉
萃
乾
中孚
睽
兌
家人
離
革
頤
屯
震
姤
渙
未濟
困
漸
旅
咸

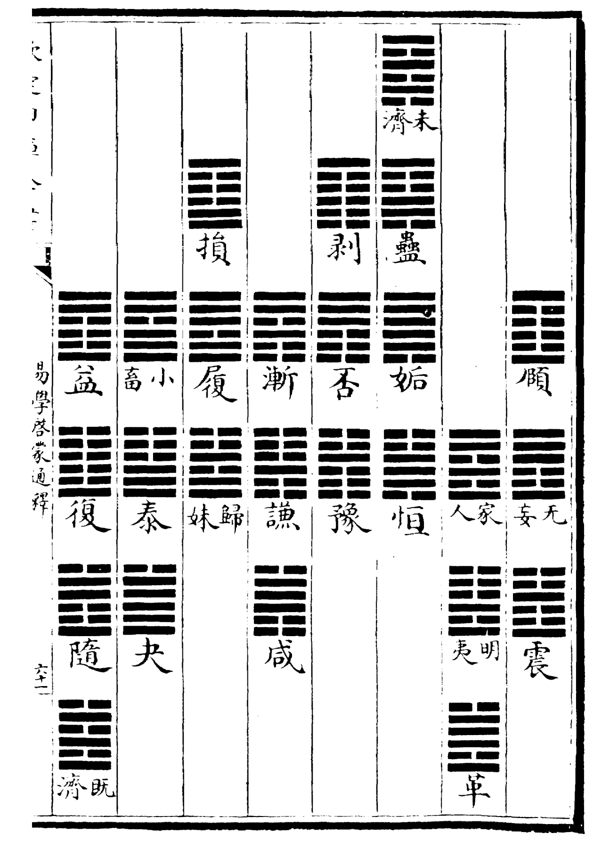

剝
比
豫
小畜
大有
夬
損
節
歸妹
賁
既濟
豐
復
巽
鼎
大過
蒙
坎
解
艮
蹇
小過
坤
大畜
需
大壯
臨
明夷

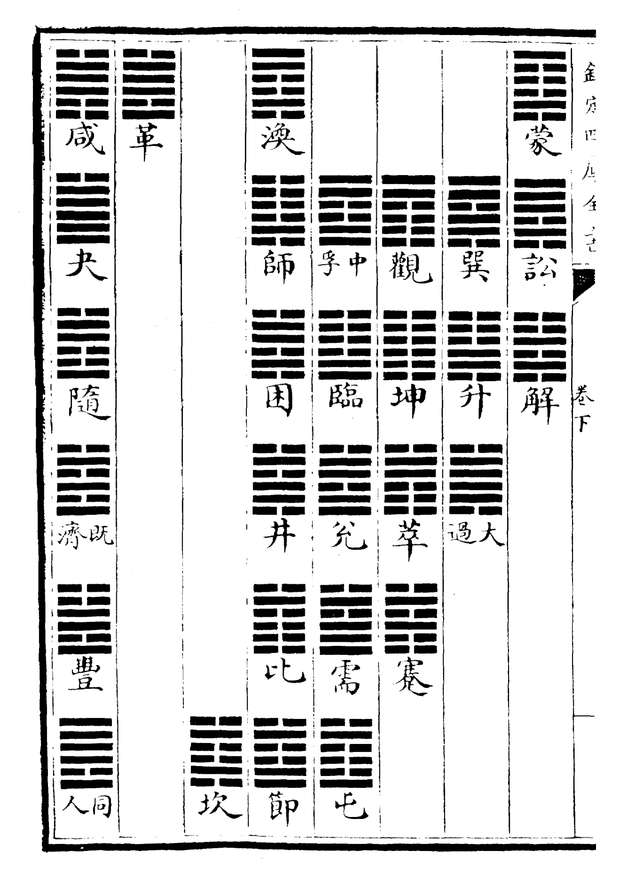

蠱
井
恒
師
謙
泰
升
家人
漸
小畜
益
同人
賁
既濟
巽
觀
遯
艮
蹇
中孚
乾
大畜
需
无妄
頤
屯
離
革
明夷

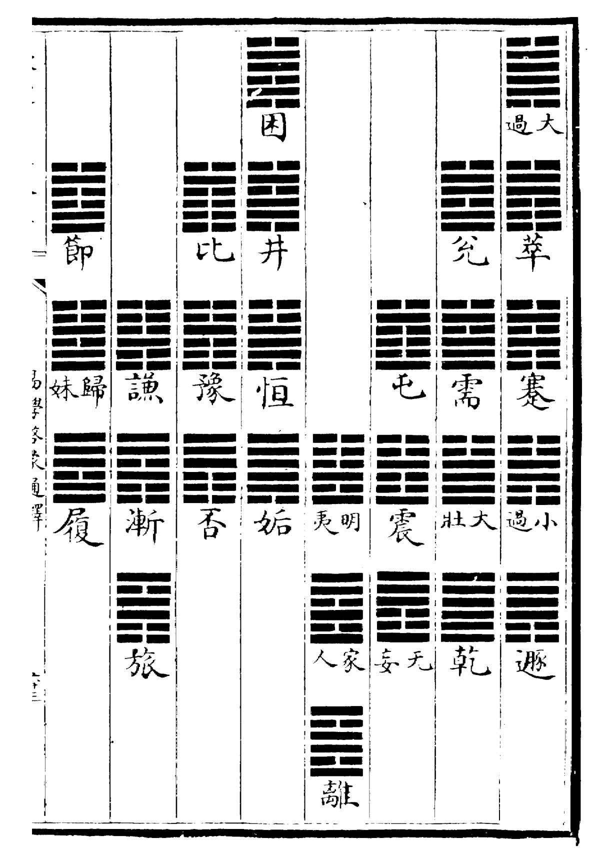

渙
姤
蠱
井
否
剥
比
旅
咸
謙
履
損
節
大有
夬
泰
噬嗑
隨
復
豐
訟
蒙
坎
鼎
大過
升

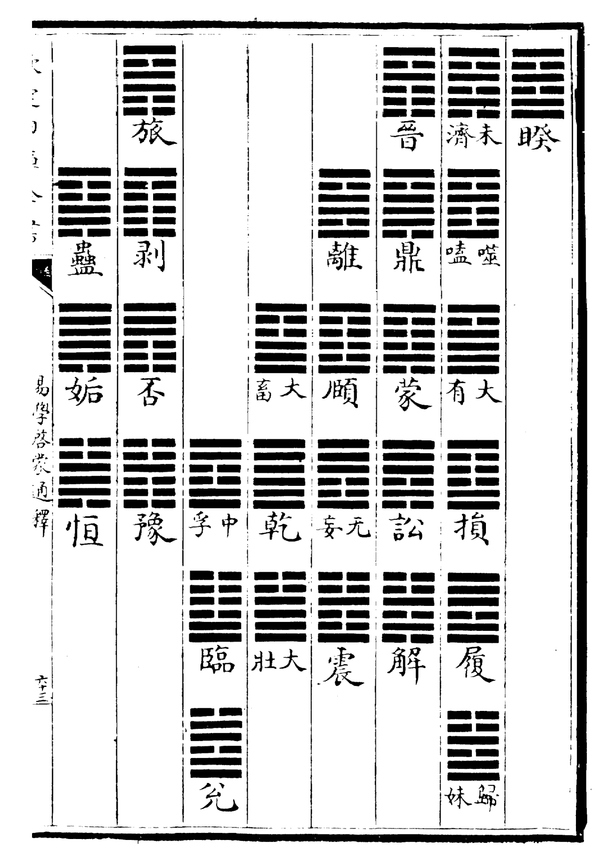
晉
睽
未濟
困
師
恒
豫
歸妹
解
兊
臨
大壯
震
萃
坤
小過
離
鼎
晉
艮
遯
小過
旅
大有
噬嗑
賁
同人
豐
睽
大畜
乾
大壯

頤
无妄
震
家人
明夷
革
未濟
蠱
姤
恒
剥
否
豫
漸
謙
咸
損
履
歸妹
小畜
泰
夬
益
復
隨
既濟

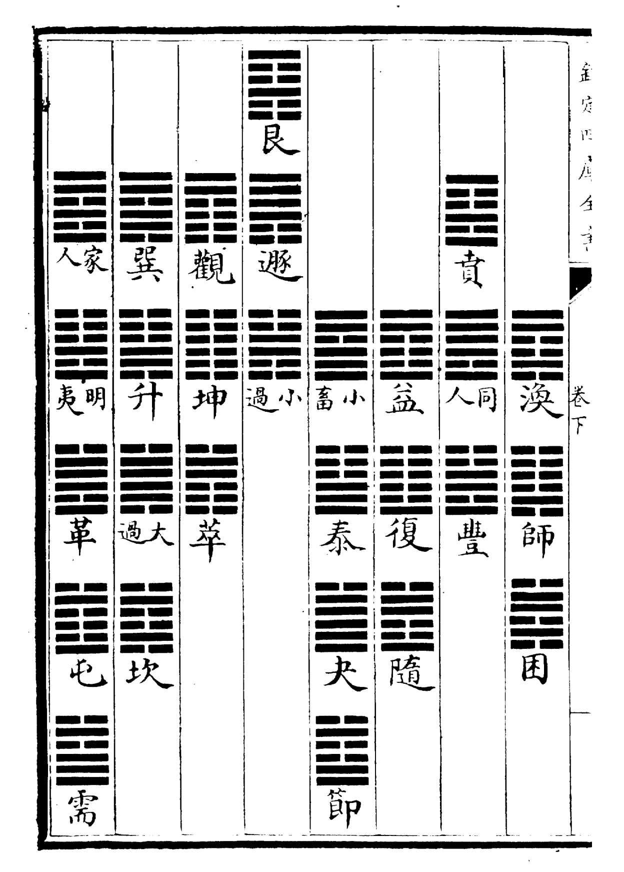

蒙 訟 解
巽 升 大過
觀 坤 萃 蹇
中孚 臨 兌 需 屯
渙 師 困 井 比 節
坎
革
咸 夬 隨 既濟 豐 同人

大過
萃
蹇
小過
遯
兌
需
大壯
乾
屯
震
无妄
明夷
家人
離
困
井
恒
姤
比
豫
否
謙
漸
旅
節
歸妹
履

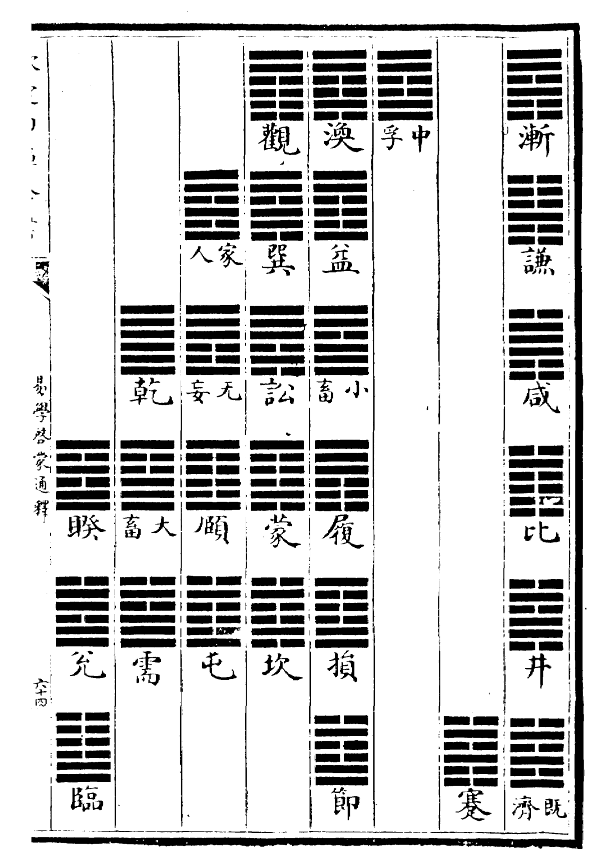

泰
小畜
大有
復
益
噬嗑
賁
坎
解
訟
升
巽
鼎
坤
觀
晉
艮
臨
中孚
睽
大畜
頤
師
渙
未濟
蠱
剥
損
蒙

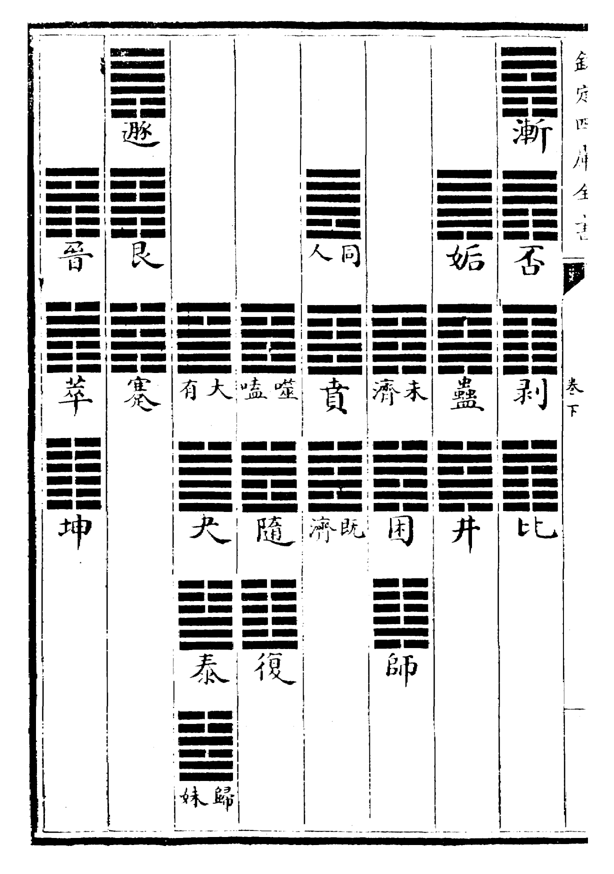
睽
未濟
晉
噬嗑
鼎
離
大有
蒙
頤
大畜
損
訟
无妄
乾
中孚
履
解
震
大壯
臨
歸妹
兌
旅
剝
否
豫
蠱
姤
恒

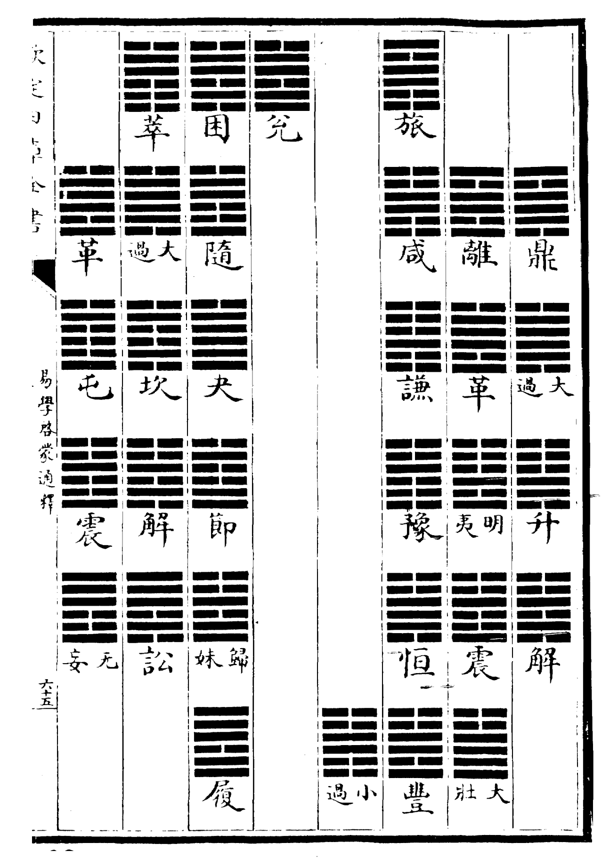

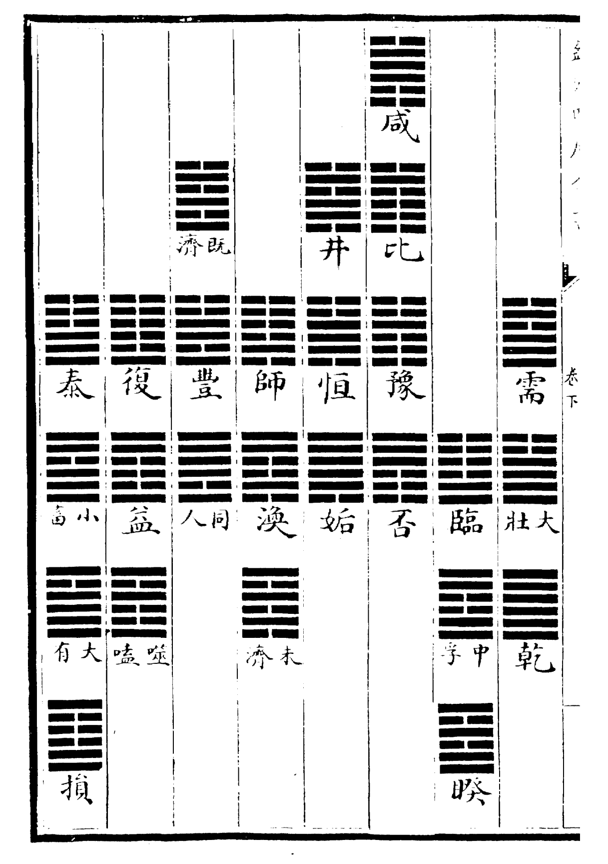
渙
師
困
賁
同人
豐
益
復
隨
小畜
泰
夬
節
艮
遯
小過
觀
坤
萃
巽
升
大過
坎
家人
明夷
革
屯
需

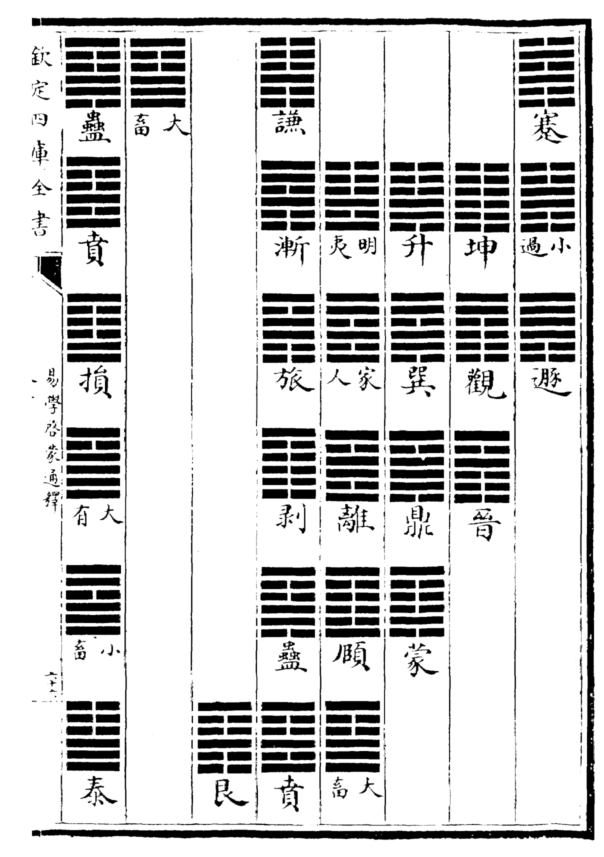
漸
謙
咸
比
井
既濟
蹇
中孚
渙
益
小畜
履
損
節
觀
巽
訟
蒙
坎
家人
无妄
頤
屯
乾
大畜
需
睽
兌
臨
易學啓蒙通釋
六十四

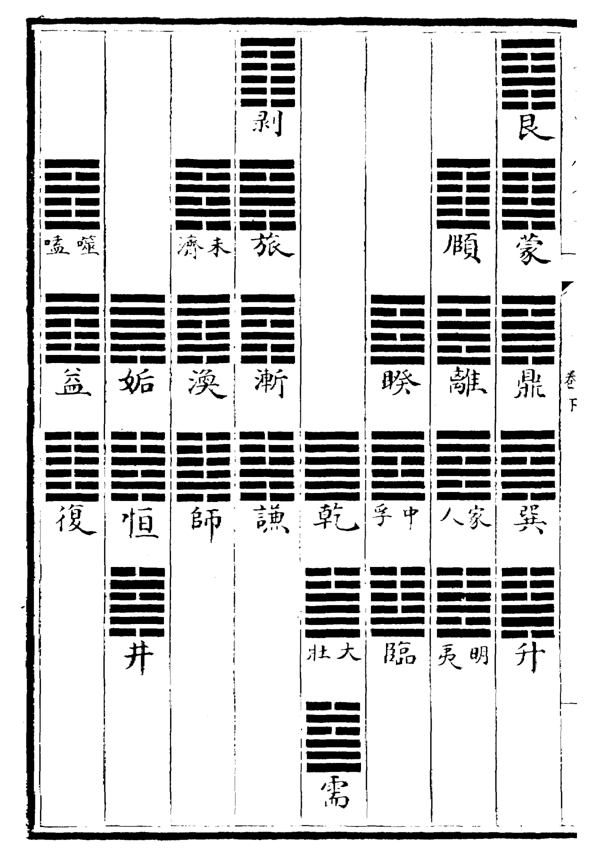

漸
否
剝
比
姤
蠱
井
未濟
困
師
同人
賁
既濟
噬嗑
隨
復
大有
夬
泰
歸妹
遯
艮
蹇
晉
萃
坤

欽定四庫全書
鼎
大過
升
解
離
革
明夷
震
大壯
旅
咸
謙
豫
恒
豐
小過
兌
困
隨
夬
節
歸妹
履
萃
大過
坎
解
訟
革
屯
震
无妄
易學啓蒙通釋
六十五

需
大壯
乾
臨
中孚
睽
咸
比
豫
否
井
恒
姤
師
渙
未濟
既濟
豐
同人
復
益
噬嗑
泰
小畜
大有
損

蹇
小過
遯
坤
觀
晉
升
巽
鼎
蒙
明夷
家人
離
頤
大畜
謙
漸
旅
剝
蠱
賁
艮
大畜
蠱
賁
損
大有
小畜
泰

卷下
艮
蒙
鼎
巽
升
頤
離
家人
明夷
睽
中孚
臨
乾
大壯
需
剝
旅
漸
謙
未濟
渙
師
姤
恒
井
噬嗑
益
復

同人　豐　既濟

履　歸妹　節　夬

晉　觀　坤

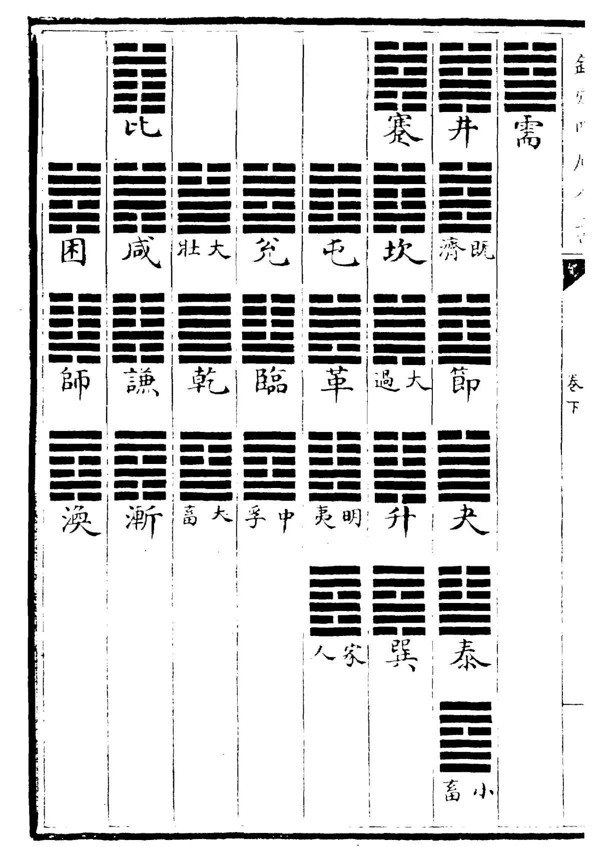
遯　小過　蹇

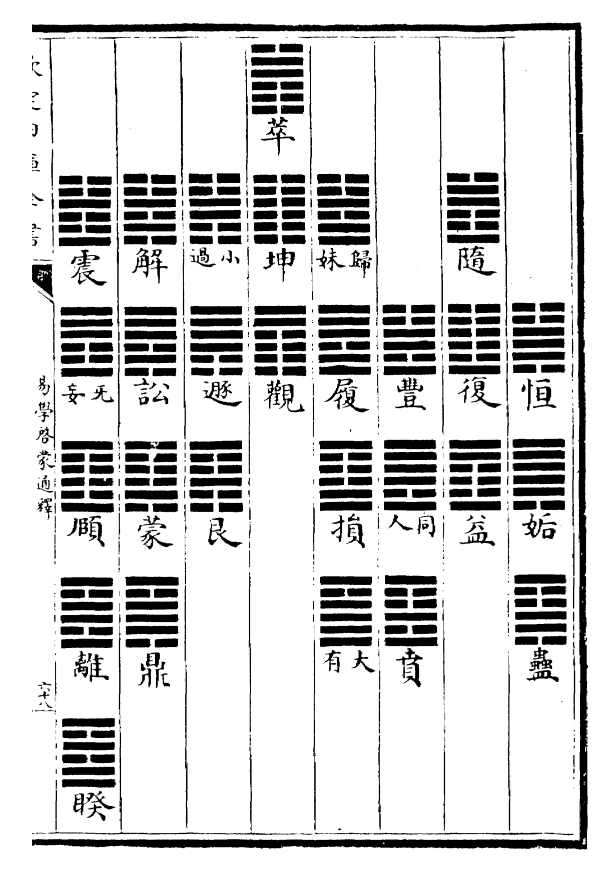
訟　解　坎　大過

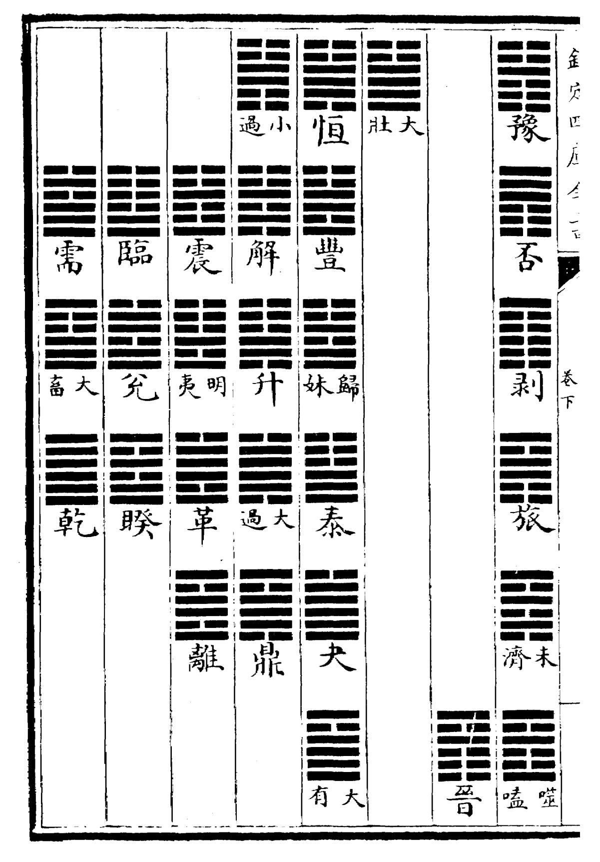
无妄　震　屯　革　兌

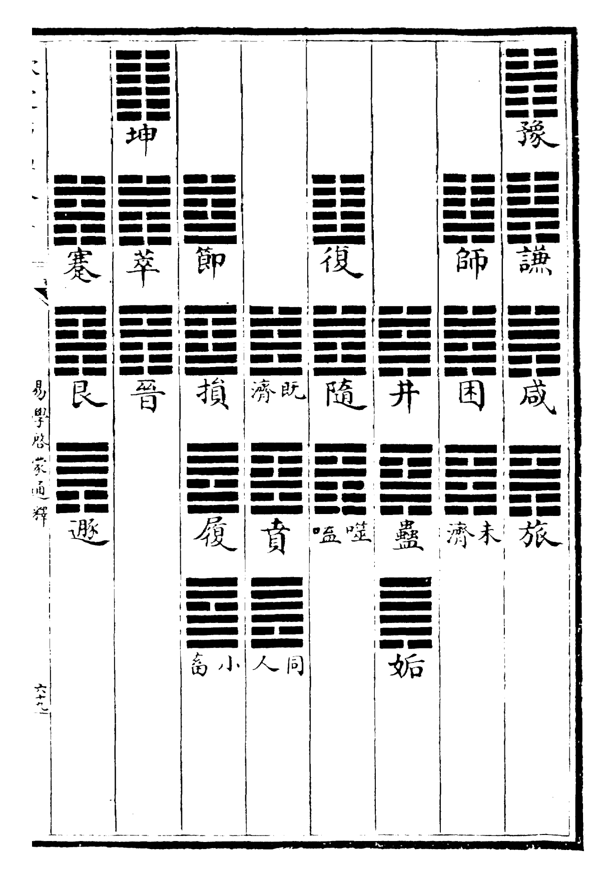
否　豫　比　咸　困　隨

萃

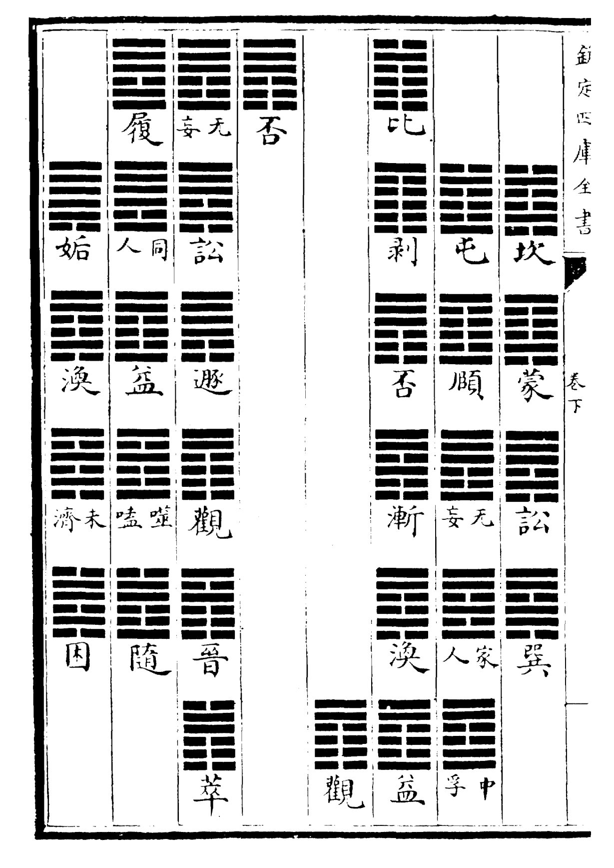

需
井
既濟
節
夬
泰
小畜
蹇
坎
大過
升
巽
屯
革
明夷
家人
兌
臨
中孚
大壯
乾
大畜
比
咸
謙
漸
困
師
渙

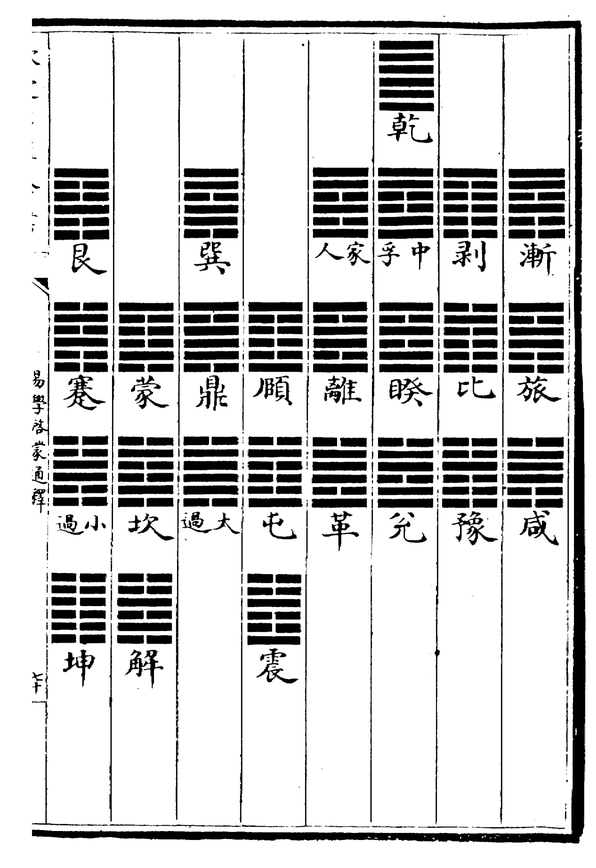

恒
姤
蠱
隨
復
益
豐
同人
賁
歸妹
履
損
大有
萃
坤
觀
小過
遯
艮
解
訟
蒙
鼎
震
无妄
頤
離
睽

豫
否
剥
旅
未濟
噬嗑
晉
大壯
恒
豐
歸妹
泰
夬
大有
小過
解
升
大過
鼎
震
明夷
革
離
臨
兊
睽
需
大畜
乾

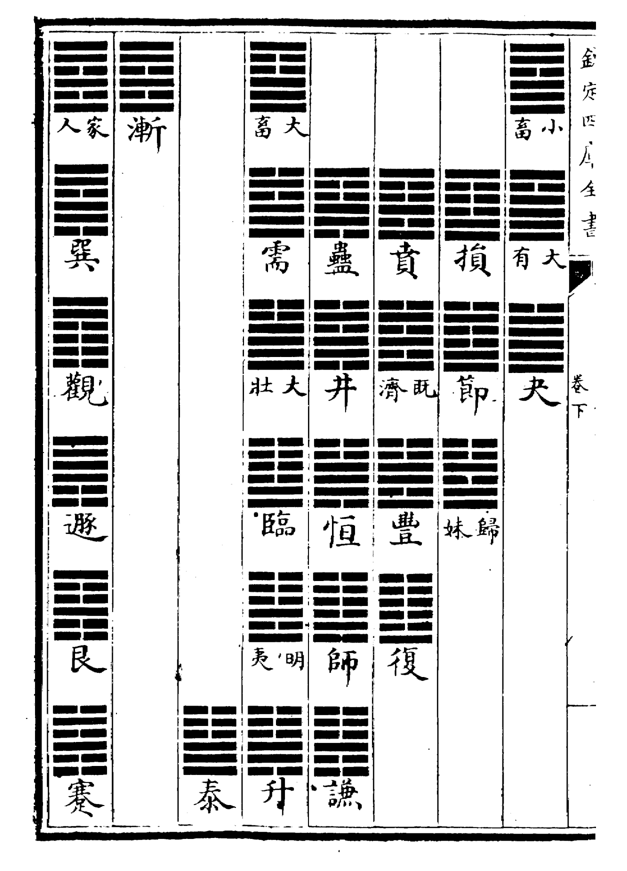

豫 謙 咸 旅
師 困 未濟
井 蠱 姤
復 隨 噬嗑
既濟 賁 同人
節 損 履 小畜
坤 萃 晉
蹇 艮 遯

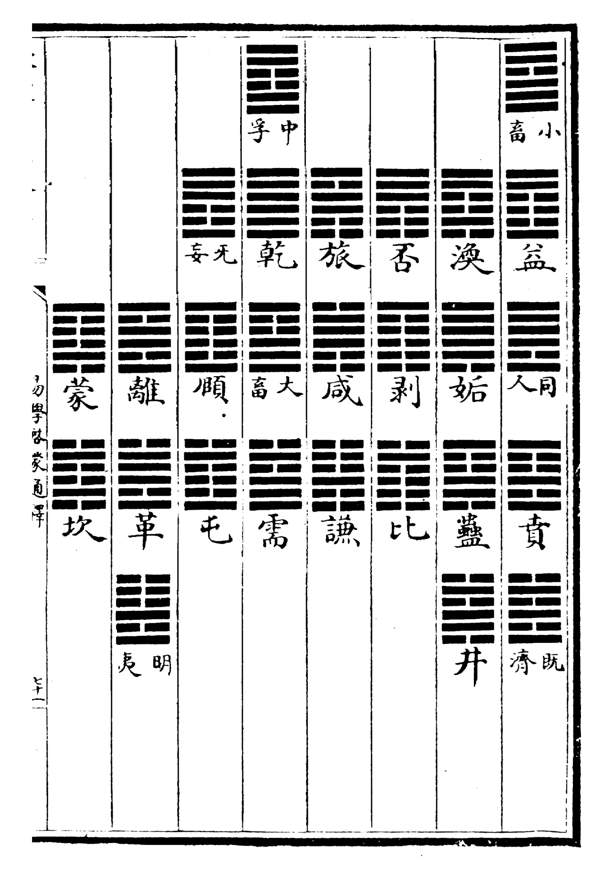

坎
蒙
訟
巽
屯
頤
无妄
家人
中孚
比
剝
否
漸
渙
益
觀
否
无妄
訟
遯
觀
晉
萃
履
同人
益
噬嗑
隨
姤
渙
未濟
困

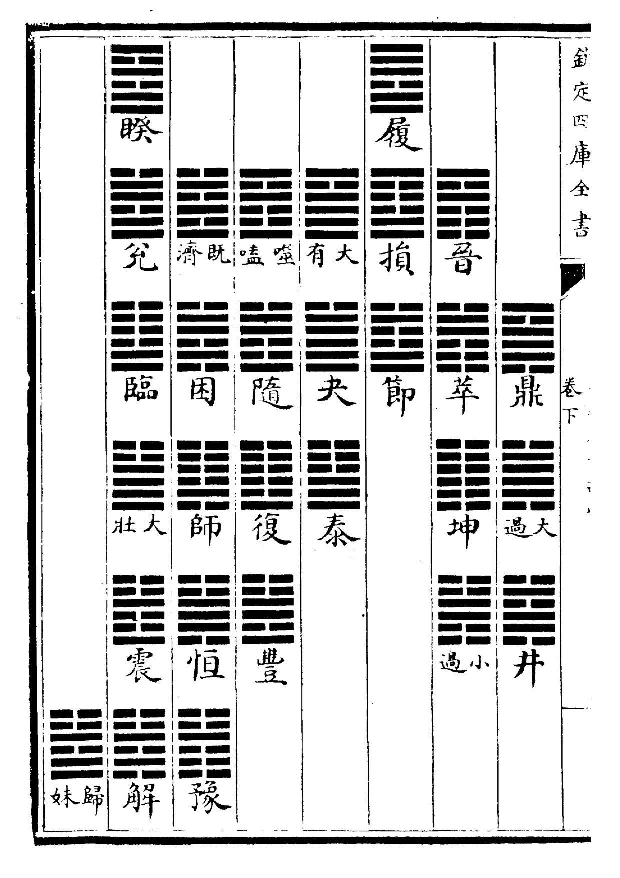

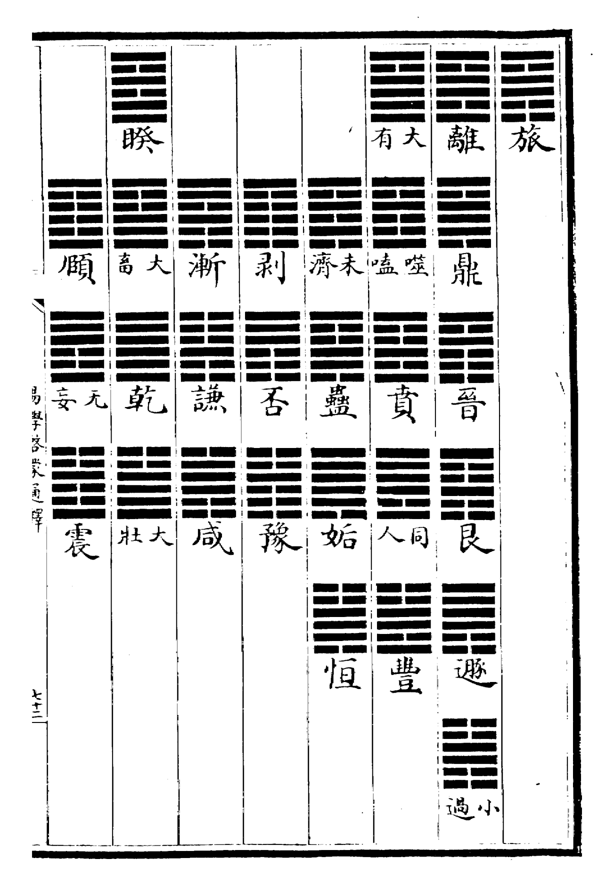
漸
旅
咸
剥
比
豫
乾
中孚
睽
兌
家人
離
革
頤
屯
震
巽
鼎
大過
蒙
坎
解
艮
蹇
小過
坤
易學啓蒙通釋

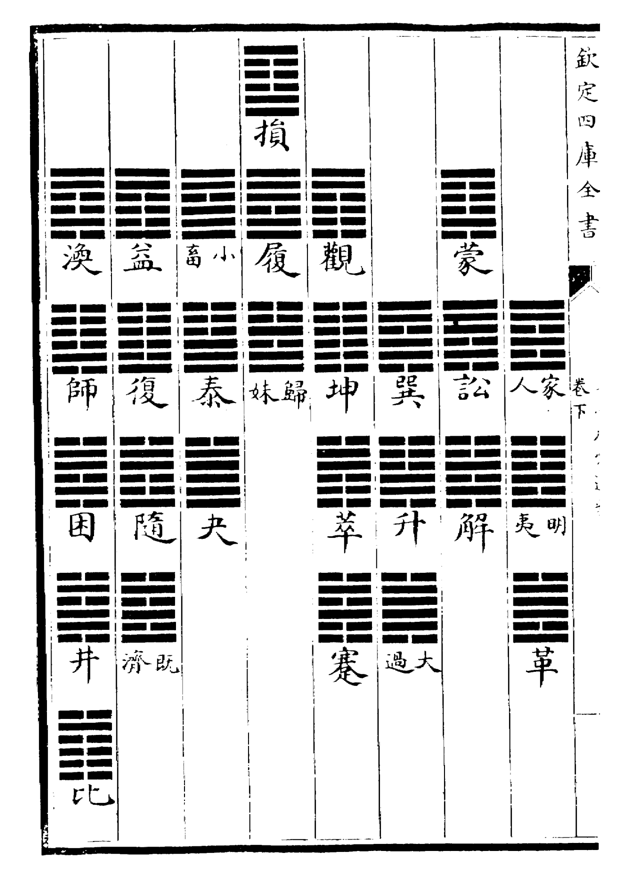

小畜
大有
夬
損
節
歸妹
賁
既濟
豐
復
蠱
井
恒
師
謙
大畜
需
大壯
臨
明夷
升
泰
漸
家人
巽
觀
遯
艮
蹇

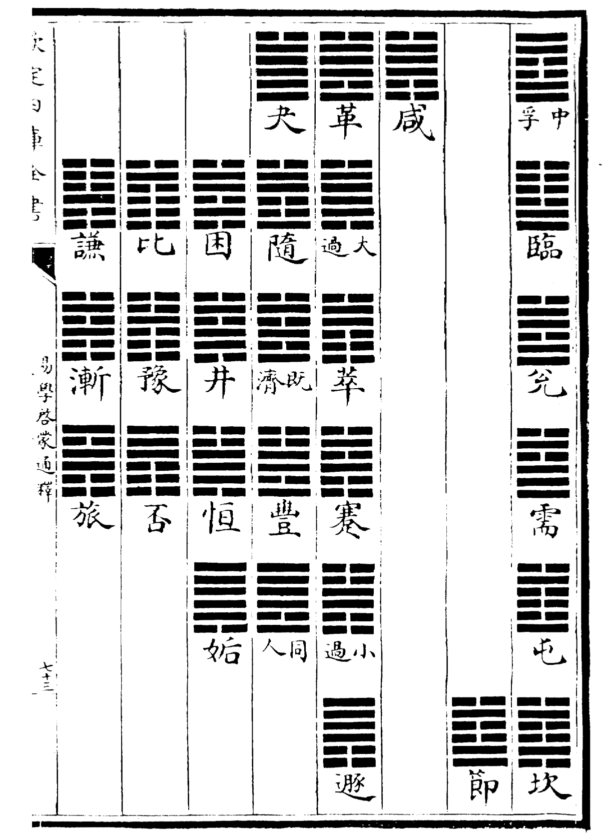

小畜
益
同人
賁
既濟
渙
姤
蠱
井
否
剝
比
旅
咸
謙
中孚
乾
大畜
需
无妄
頤
屯
離
革
明夷
蒙
坎

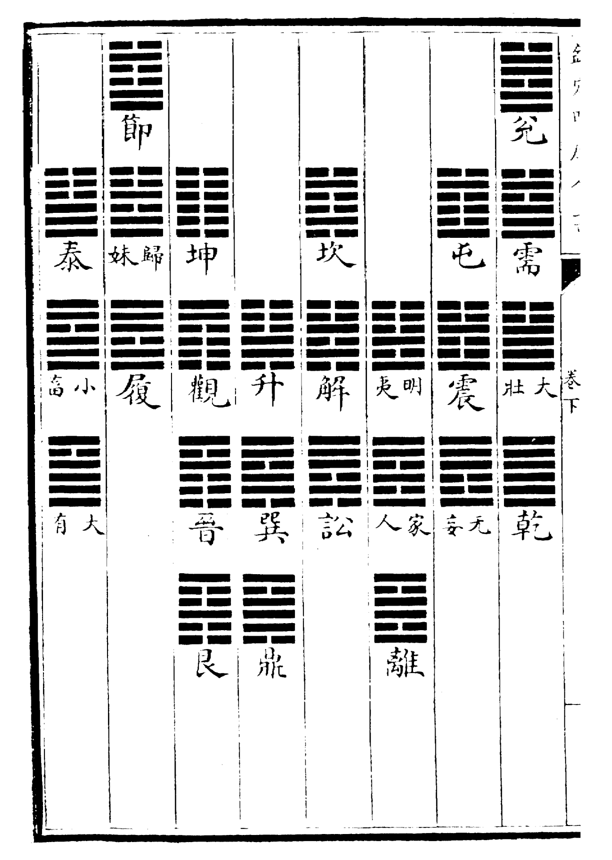

鼎
大過
井
晉
萃
坤
小過
履
損
節
大有
夬
泰
噬嗑
隨
復
豐
既濟
困
師
恒
豫
睽
兌
臨
大壯
震
解
歸妹

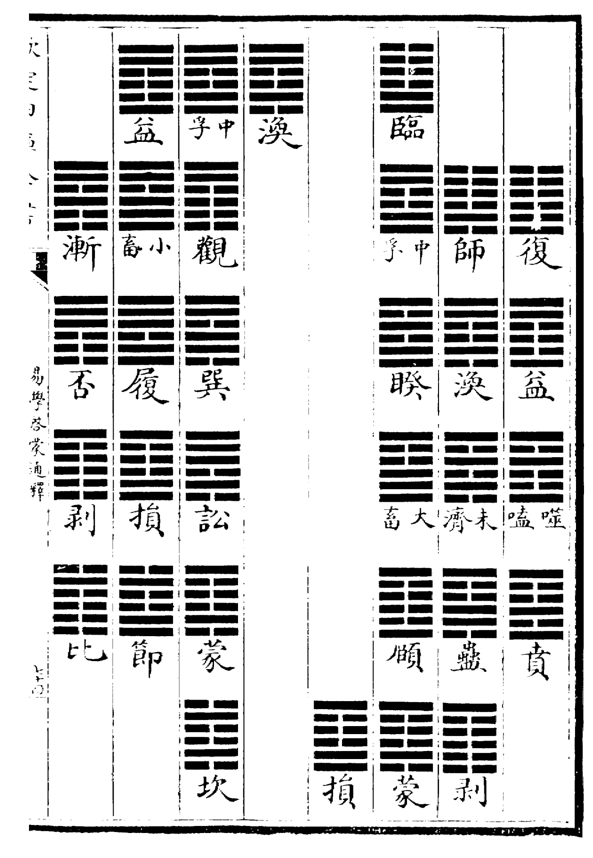

旅
離
鼎
晉
艮
遯
小過
大有
噬嗑
賁
同人
豐
未濟
蠱
姤
恒
剝
否
豫
漸
謙
咸
睽
大畜
乾
大壯
頤
无妄
震

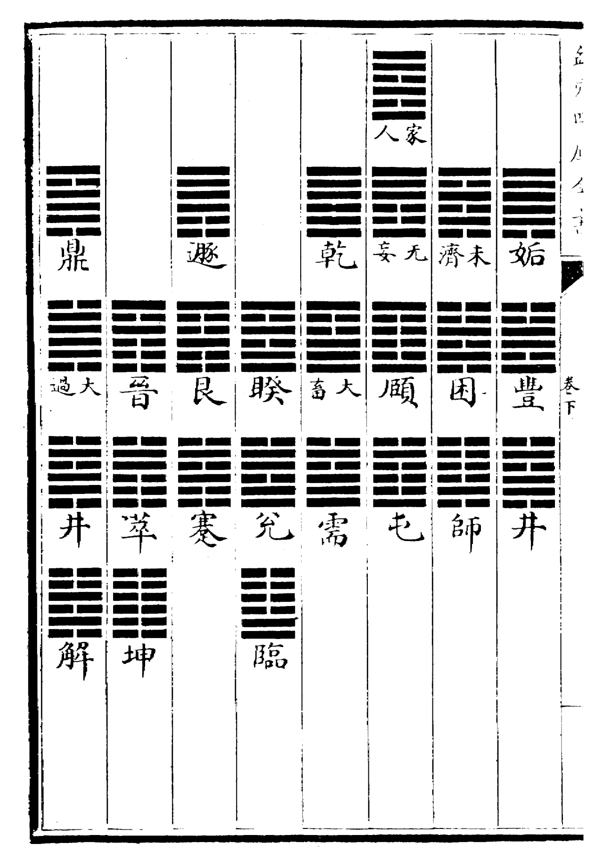
家人
明夷
革
蒙
訟
解
巽
升
大過
觀
坤
萃
蹇
損
履
歸妹
小畜
泰
夬
益
復
隨
既濟
渙
師
困
井
比

中孚
臨
兊
需
屯
坎
節
咸
革
大過
萃
蹇
小過
遯
夬
隨
既濟
豐
同人
困
井
恒
姤
比
豫
否
謙
漸
旅

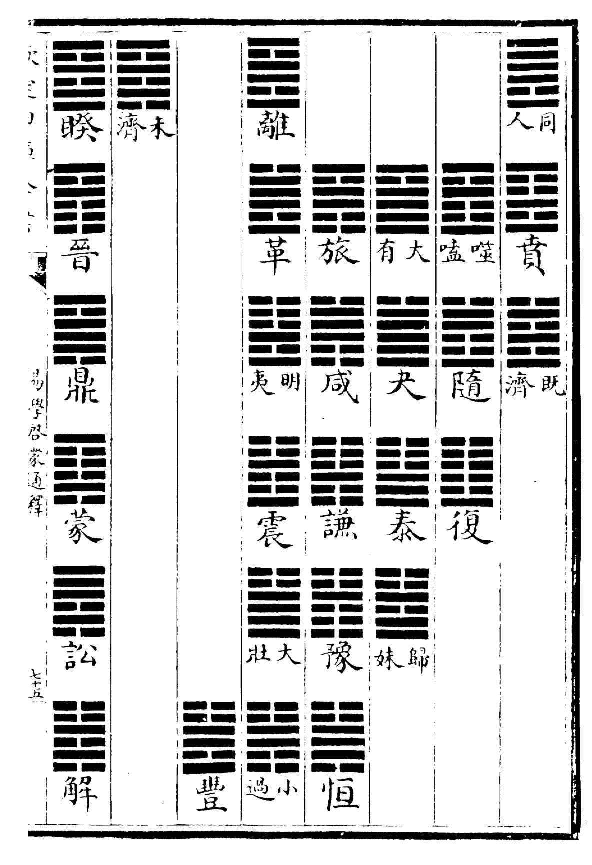

兌
需
大壯
乾
屯
震
无妄
明夷
家人
離
坎
解
訟
升
巽
鼎
坤
觀
晉
艮
節
歸妹
履
泰
小畜
大有

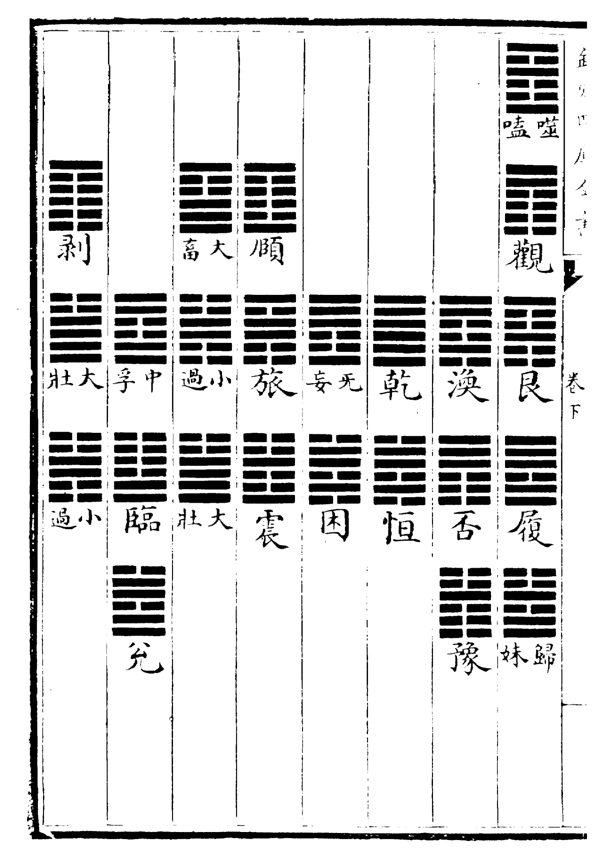

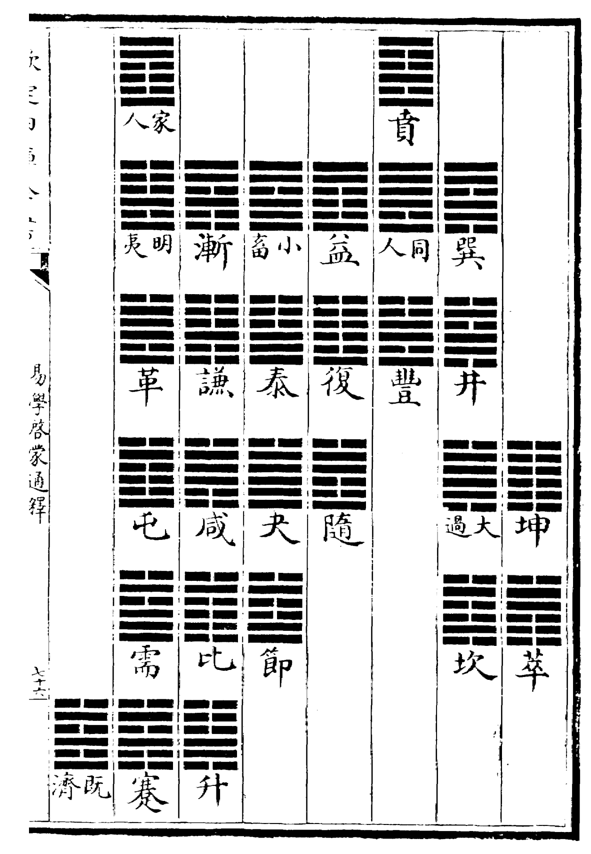
復 / 益 / 噬嗑 / 賁
師 / 渙 / 未濟 / 蠱 / 剝
臨 / 中孚 / 睽 / 大畜 / 頤 / 蒙
損
渙
中孚 / 觀 / 巽 / 訟 / 蒙 / 坎
益 / 小畜 / 履 / 損 / 節
漸 / 否 / 剝 / 比

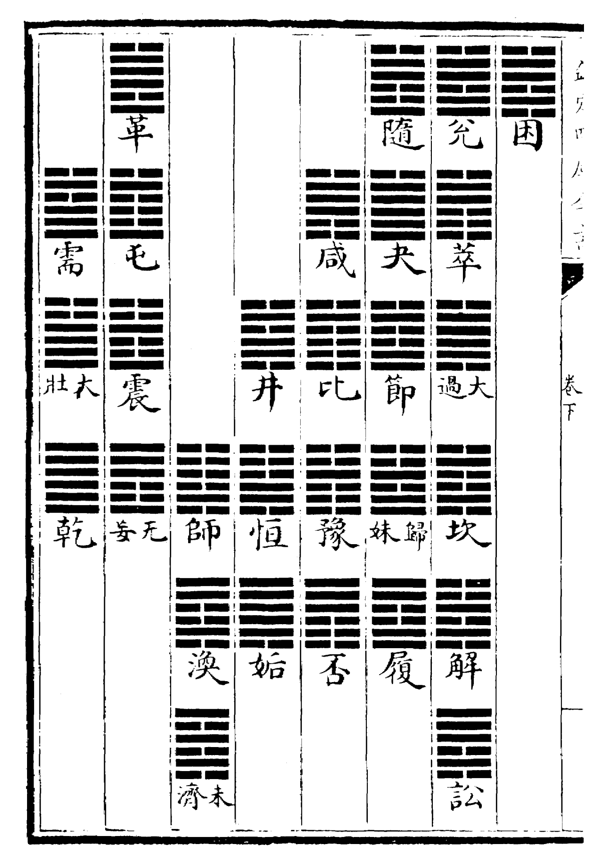
欽定四庫全書
卷下
姤
豐
井
未濟
困
師
家人
无妄
頤
屯
乾
大畜
需
睽
兌
臨
遯
艮
蹇
晉
萃
坤
鼎
大過
井
解

同人
賁
既濟
噬嗑
隨
復
大有
夬
泰
歸妹
旅
咸
謙
豫
恒
離
革
明夷
震
大壯
小過
豐
未濟
睽
晉
鼎
蒙
訟
解

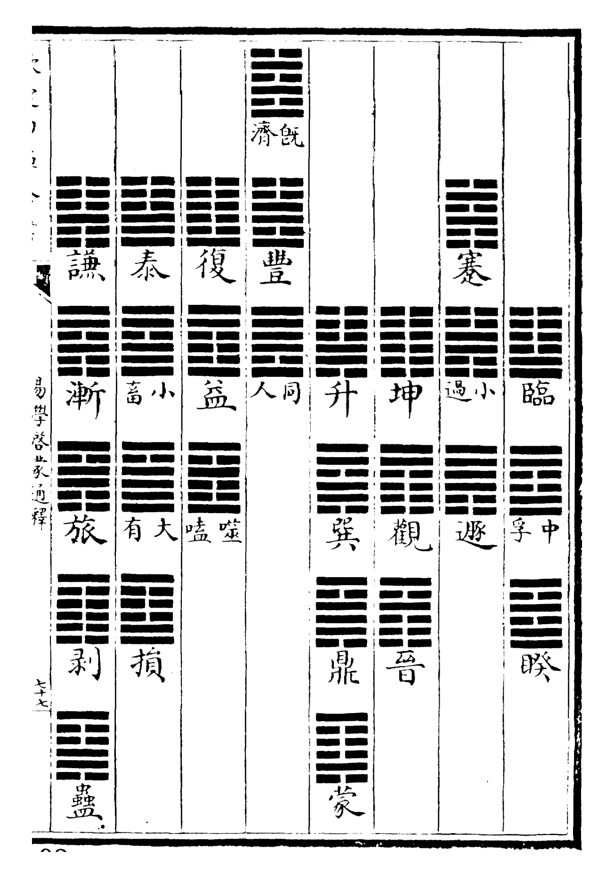

卷下
噬嗑
觀
艮
履
歸妹
渙
否
豫
乾
恒
无妄
困
頤
旅
震
大畜
小過
大壯
中孚
臨
兑
剝
大壯
小過

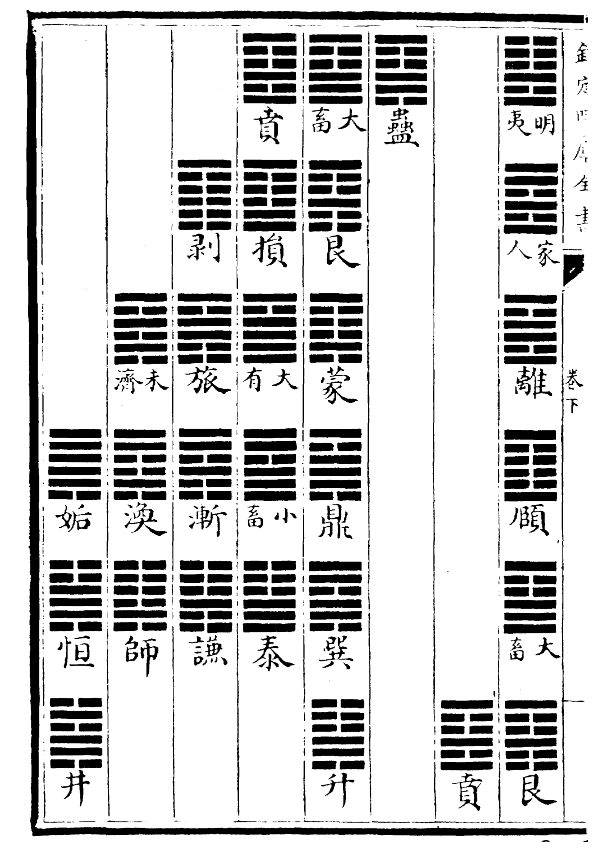
坤
萃
巽
井
大過
坎
賁
同人
豐
益
復
隨
小畜
泰
夬
節
漸
謙
咸
比
升
家人
明夷
革
屯
需
蹇
既濟

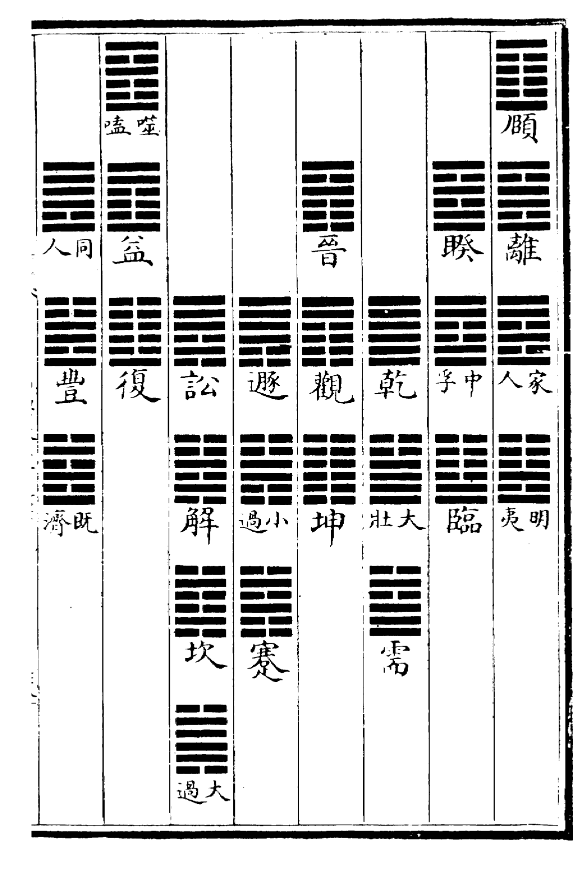

卷下
困
兌
萃
大過
坎
解
訟
隨
夬
節
歸妹
履
咸
比
豫
否
井
恒
姤
師
渙
未濟
革
屯
震
无妄
需
大壯
乾

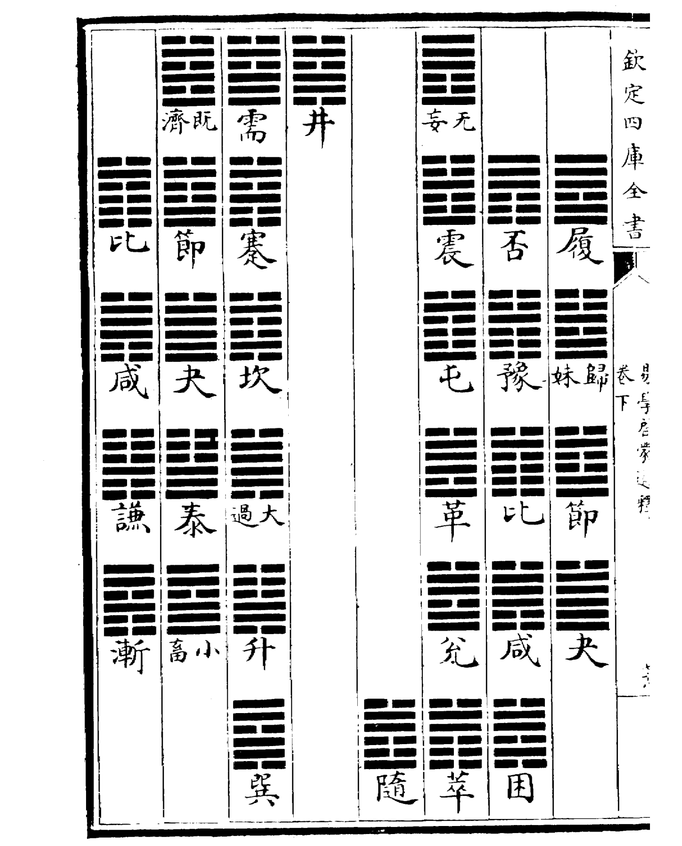

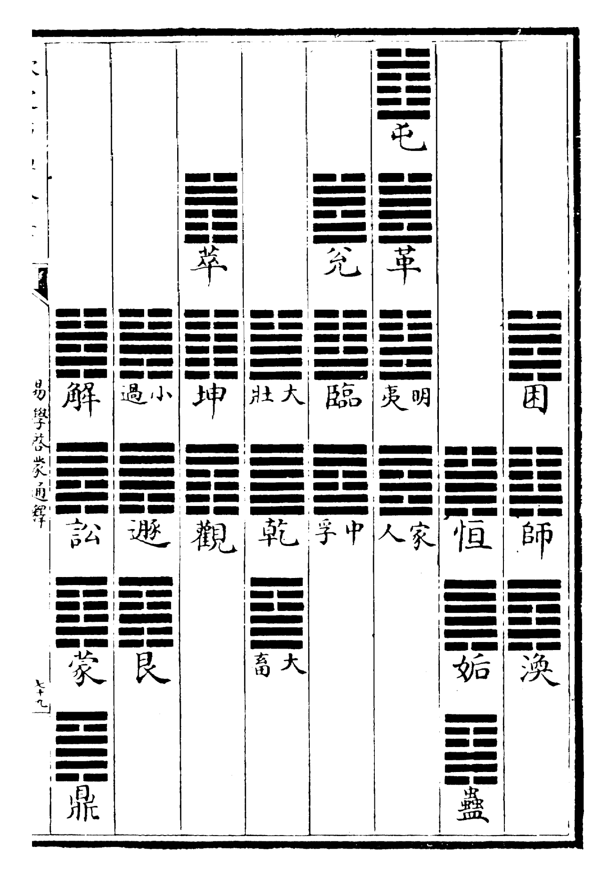
臨
中孚
睽
蹇
小過
遯
坤
觀
晉
升
巽
鼎
蒙
既濟
豐
同人
復
益
噬嗑
泰
小畜
大有
損
謙
漸
旅
剝
蠱
易學啓蒙通釋
七十七

明夷
家人
離
頤
大畜
艮
賁
蠱
大畜
艮
蒙
鼎
巽
升
賁
損
大有
小畜
泰
剝
旅
漸
謙
未濟
渙
師
姤
恒
井

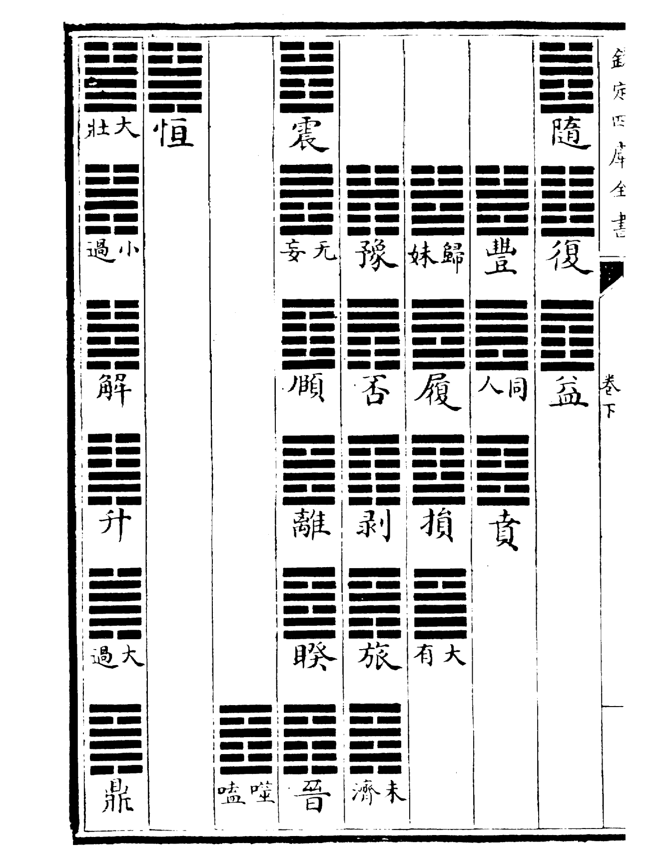

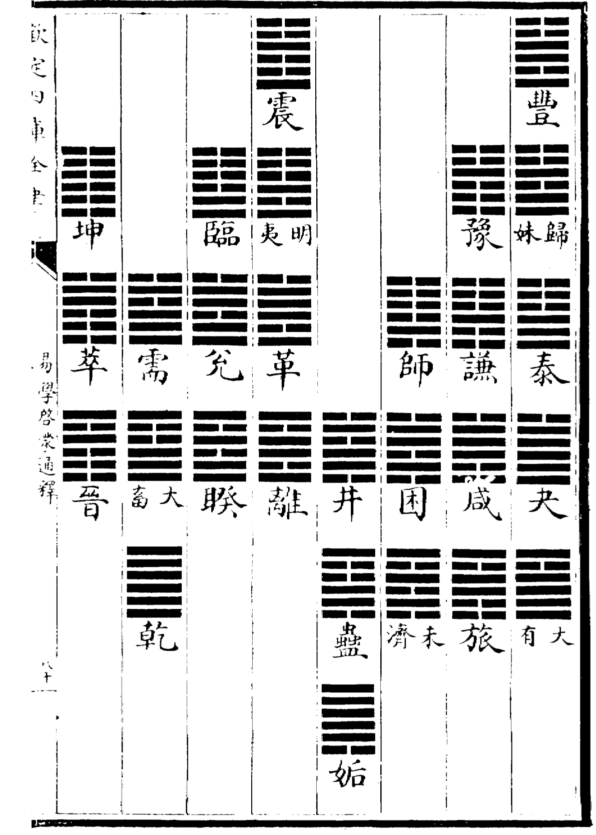
頤
離
家人
明夷
睽
中孚
臨
乾
大壯
需
晉
觀
坤
遯
小過
蹇
訟
解
坎
大過
噬嗑
益
復
同人
豐
既濟

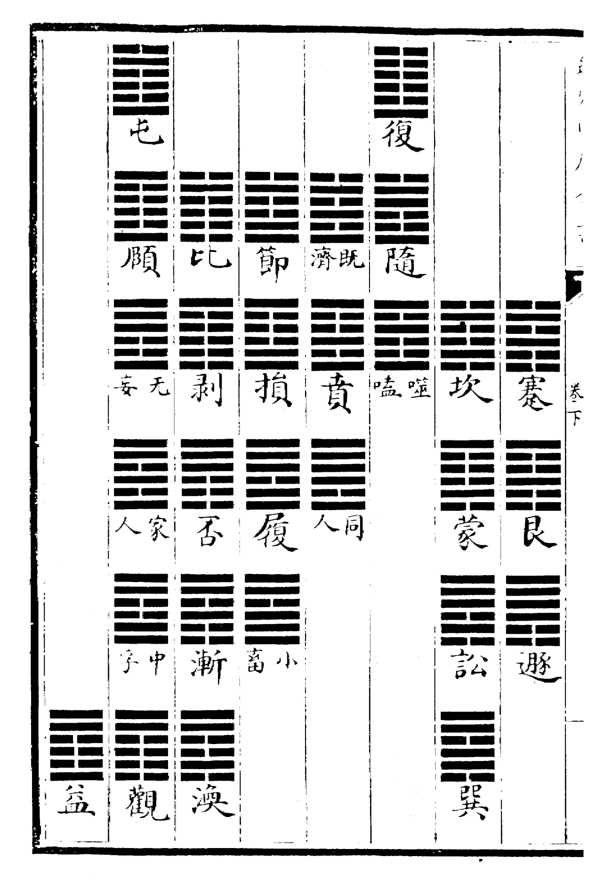

履
歸妹
節
夬
否
豫
比
咸
困
无妄
震
屯
革
兊
萃
隨
井
需
蹇
坎
大過
升
巽
既濟
節
夬
泰
小畜
比
咸
謙
漸

屯
革
兌
萃
困
明夷
臨
大壯
坤
小過
解
師
恒
家人
中孚
乾
觀
遯
訟
渙
姤
大畜
艮
蒙
蠱
鼎

隨
復
益
豐
同人
賁
歸妹
履
損
大有
豫
否
剥
旅
未濟
震
无妄
頤
離
睽
晉
噬嗑
恒
大壯
小過
解
升
大過
鼎

豐
歸妹
泰
夬
大有
豫
謙
咸
旅
師
困
未濟
井
蠱
姤
震
明夷
革
離
臨
兌
睽
需
大畜
乾
坤
萃
晉

蹇
艮
遯
坎
蒙
訟
巽
復
隨
噬嗑
既濟
賁
同人
節
損
履
小畜
比
剝
否
漸
渙
屯
頤
无妄
家人
中孚
觀
益

以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

三十二圖反復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以末一卦為本卦逆變轉求則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則為六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦今各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以坤為本卦則次復次師以至於益計三

十二卦各為三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣此即三十二圖之序也又以三十二圖末一圖逆數轉来如以益為本卦則次噬嗑次隨以至於坤計三十二卦即第一圖後三十二卦由益而順數至坤也如以恒為本卦則次井次蠱以至於乾亦計三十二卦即第一圖之前三十二卦由恒而逆數至乾也變卦既成每圖前三十二卦一畫陽必對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰必對後三十二卦一畫陽各各相對又具兩邊博易而成之義而乾坤艮兑震巽坎離雖无先後次序然其對待則一定而不易也本不過明卦變之凡例而陰陽對待自然之妙如此亦足以見易畫從横逆順无適非一陰一陽之道而不亂也此皆條理精密先儒所未發者合而論之圖之變固无窮而莫不以乾坤卦變為主焉然乾坤第一圖次第固皆為三十二圖之例矣又必先乾坤六爻之變

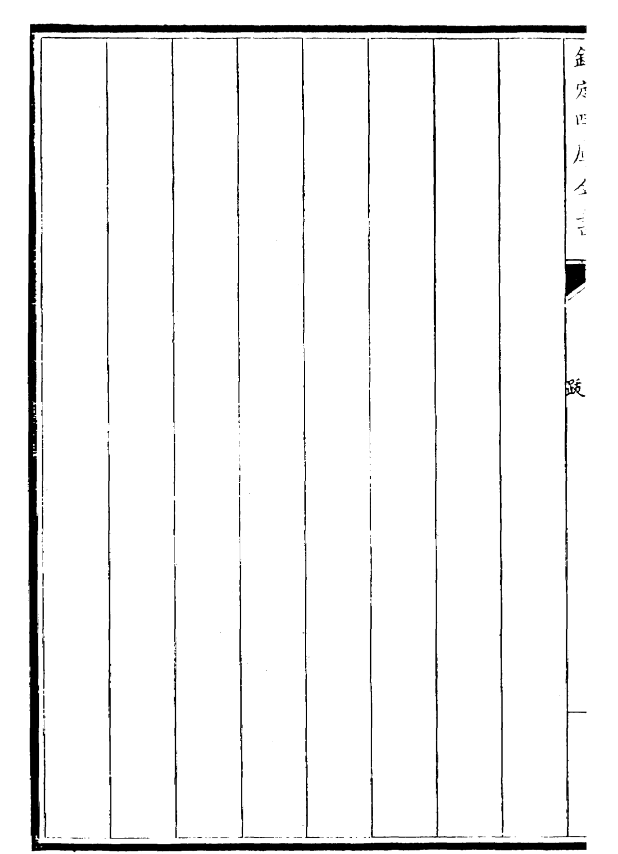
者蓋乾坤雖陰陽之純而乾又坤之尊故也故曰乾者君道首出庶物坤者臣道无成而代有終其分如此其數如此推而至於圖之變亦如此愚所以合四篇大旨一言蔽之曰陽尊於斯為尤信矣

易學啓蒙通釋卷下

嘗記兒時從家庭授易聞之先君子云昔晦菴先生之講學於雲谷也我先文簡雲莊兄弟與西山蔡先生父子遊從最久講四書之餘必及於易與諸生時時凌絶頂登眺觀天地八極之大察陰陽造化之妙葢其胷中已有真易一部在宇宙故所論象數義理自有以見其實而造其微晦菴及雲中皆谷中書室名也舊藏雲莊所抄諸經師說數鉅帙兵燼之餘其存者葢千百之什一耳一日約无咎詹君退齋

熊君訪雲谷遺跡適值新安胡君庭芳来訪出易學啟蒙通釋一編見示謂其父玉齋平生精力盡在此書亟閱諦玩見其論象説理允謂明備而其所援引則雲谷當日及門之士遺言餘論多在焉時熊君以易學授兒輩謂是誠讀者不可闕之書因言庭芳再入閩惟汲汲焉父書無傳是懼且欲以見屬仰惟一時師友遊從之盛重念先世問學淵源之舊輒為刋寘書堂以寓惓惓景慕之心且以成胡君之志焉噫

易之為學非潛心之深玩理之熟者未易言也學者誠能由通釋以悟四篇之大旨由四篇以窺四聖之全書則是編亦非小補云至元壬辰季夏劉涇楫之謹跋

欽定四庫全書
跋

伏羲因河圖畫卦大禹因洛書叙疇孔安國以来有是言矣易大傳曰河出圖洛出書聖人則之且曰易有四象所以示也若然則河圖洛書皆聖人則之以作易者也及以先後天八卦方位考之與圖書之數已有自然之配合所謂易有四象者尤昭然可見矣何則洛書一居北六居西北老陰之位也故坤艮居之九居南四居東南老陽之位也故乾兌居之三居東八居東北少陰之位也故離震居之七居西二居

西南少陽之位也故坎巽居之五居中則固虛之為
太極也此非先天之四象乎河圖天一地六為水居
北故坎亦居北地二天七為火居南故離亦居南天
三地八為木居東故震亦居東地四天九為金居西
故兑亦居西天五地十為土居中分旺於四季故乾
坤艮巽亦居四維之位此非後天之四象乎大抵先
天方位言對待之體也天上地下日東月西山鎮西
北澤注東南風起西南雷動東北乾坤定位六子成

列乃質之一定而不可易者也後天方位言流行之用也春而夏夏而秋秋而冬冬而復春五氣順布四時行焉乃氣之相推而不可窮者也此皆自然脗合不假安排天地之間開眼即見聖人所以則圖書以畫卦者蓋非茍焉而作也漢儒不此之察毋亦惑於書所謂天乃錫禹洪範九疇之說乎不知此亦天乃錫王勇智之類九疇大法非人所能為則亦天之所與耳古人之言九數何莫不出於洛書又豈特九疇

為然哉若夫聖人作易則但當證以吾夫子之言可也每恨生晚無從質之文公徒抱此一大疑而已己丑春余讀書武夷山中有新安胡君庭芳来訪出其父書一編曰易學啓蒙通釋其窮象數也精深其析義理也明白且其間有言先後天方位暗與圖書數合者不符而同然後知天下之公理非但一人之私論也兹因刻梓告成輒述所見以識其後云壬辰仲夏望日後學武夷熊禾跋

謹案卷下第一頁後六行不能各成一氣刊本氣

譌罷據朱子全書改

第三頁前八行虛一所以見太極之無不存刊本極

譌陽所以為用之原歟刊本歟譌齡今並改

第六頁前三行或三十二刊本三譌七據朱子啟

蒙改

第十四頁前八行列於四圖者刊本圖譌圍今改

第十六頁後四行既分天於左手刊本天譌八據

易正義改

第二十三頁後六行少陽卦扐次多刊本陽訛陰

令改

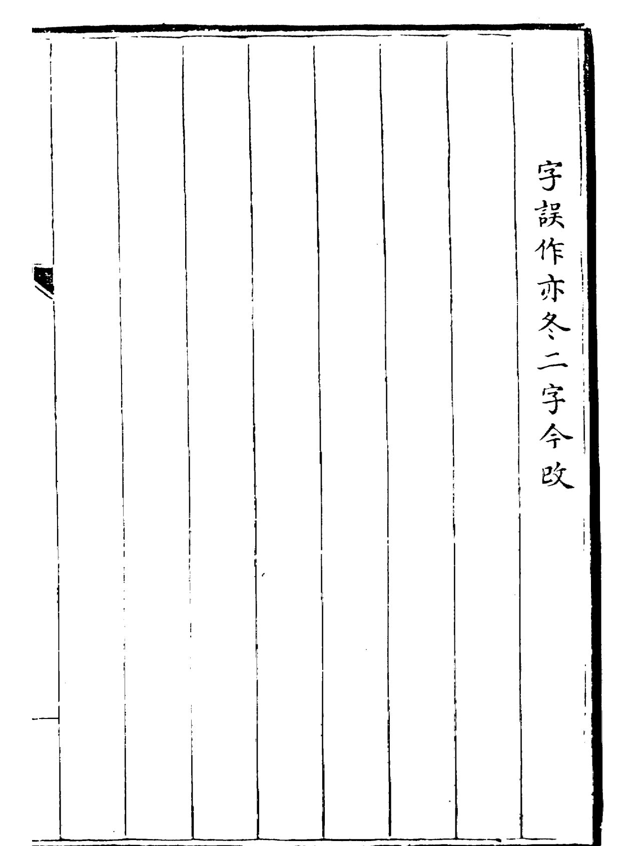
第三十一頁後一行日之行于天只不及一度刊

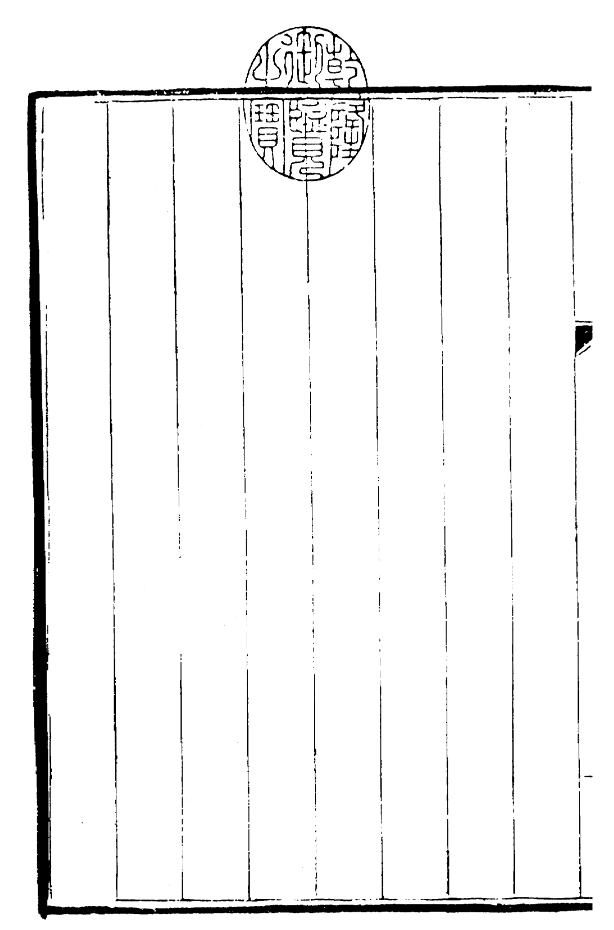
本訛七令改

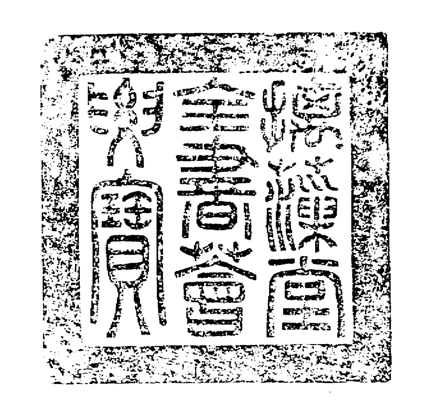
第三十九頁前三行成子遂立元即靈公也刊本

公訛父據左傳改

第四十六頁前二行坤爲本卦逆變至乾刊本變

字誤作亦冬二字今改

總校官庶吉士臣張能照
校對官庶吉士臣陳文樞
謄録監生臣孟錫山
繪圖監生臣周履信